

رد رضا خانیت پر حضرت نیلوی کی علمی تحقیقی تصنیفات کا مجموعہ



المعرفۃ بہ مجموعہ رسائل نیلوی رحمۃ اللہ علیہ

جلد سوم

• حصہ اول عقائد

• شرائط ایمان

• غیب دانی پر علماء احناف کی تحقیق

• بشریت نبوی ﷺ

• آثار المصطفیٰ فی صفات اللہ الخیر

• دفع الاستنباء عن آیہ ما اھل بہ لغیر اللہ

• ازالة الاستنباء عن اخبار یا عیسا و اللہ

• اظہار حق

تألیف: مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ
مدرسہ مدرسہ امینیہ دہلی ہندوستان

تصحیح: مولانا محمد کفایت اللہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ

حسین علی الوافی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبۃ اشاعت العلوم



عظیم الشان خوشخبری



★ اب مکتبۃ اشاعت آپ کے جیب میں ★

دنیا میں کسی بھی جگہ علماء جماعت اشاعت التوحید والسنتہ کے تمام تصانیف
Play Store اور Website سے بالکل فری انسٹال / ڈاؤن لوڈ کریں۔



انسٹال / ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ



Play Store سے "مکتبۃ الاشاعت" انسٹال کرنے کے بعد ایپ میں مطلوبہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں
نیز اپنی کتاب کو Website / Play Store پر مفت شائع کرنے کے لیے بھی رابطہ کریں۔

Whatsapp:03201914145

نوٹ

ویب سائٹ پر جماعت اشاعت التوحید والسنتہ کے تمام تصانیف مثلاً تفاسیر، فتاویٰ جات، شروح، سوانح حیات،
نوٹس، درس نظامی کے کتب وغیرہ دستیاب ہیں آپ وقتاً بوقتاً Play Store اور website پر چیک کیا کریں مزید
معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وہاں آپ کو آسانی کے لئے مطلوبہ کتاب کا link دیا
جائے گا اور آپ کو بہترین رہنمائی دی جائے گی جس سے آپ کو مطلوبہ کتاب آسانی سے ملے گا۔ پلے سٹور پر ترجمہ
و تفسیر یا سورتوں کے نوعیت والے تصانیف دستیاب ہوں ہیں کیونکہ ایک PDF میں اس کا مطالعہ مشکل ہوتا ہے
تو ہم نے آسانی کے لیے ہر ایک پارے کے لیے الگ الگ بٹن بنایا ہے تاکہ قارئین کے لیے پڑھنے میں آسانی
ہو باقی تمام نوعیت کے تصانیف مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ جو Google پر مزکورہ ویب
سائٹ میں سرچ کرنے سے یا ہمارے مندرجہ بالا app "مکتبۃ الاشاعت" کو پلے سٹور سے انسٹال کرنے کے بعد
ایپ میں سرچ کرنے سے ملیں گے۔ آسانی کے لیے ویب سائٹ پر links ملاحظہ کیجئے۔ جزاکم اللہ

اعلان برأت: ہماری ویب سائٹ سے شائع شدہ کسی بھی کتاب کی مضامین سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہم اسی کتب کے مضامین کے ذمہ دار نہیں کیوں کہ کتاب کا مصنف / مؤلف
اس کا جواب دہ ہوتا ہے ہم مکمل طور پر ان سے دست بردار ہیں۔ ہم نے پہلے سے اسکیں شدہ کتب / مضامین کو صرف بطور معلومات شئیر کئے ہیں جو ان کے کتب یا انٹرنیٹ سے لیے گئے ہیں
جن کے ضروری حوالے بھی دیے گئے ہیں ان کو صرف بطور معلومات ہی پڑھا جائے یا ڈاؤن لوڈ کیا جائے باقی اختلافات / تشریحات کے لیے آپ کتاب کے مصنف / مؤلف سے رابطہ کریں۔

ویب سائٹ maktabatulishaat.com (مکتبۃ الاشاعت ڈاٹ کام)

روزانہ کی بنیاد پر ہم ویب سائٹ اور پلے سٹور میں مزید تصانیف شامل کر رہے ہیں اور ان میں مزید بہتری لارہے ہیں۔ نئے شامل شدہ تصانیف کے لئے
آپ وقتاً فوقتاً ویب سائٹ اور پلے سٹور کو چیک کیا کریں مزید بہتری کے لیے اپنے قیمتی تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔

شرح کلمہ وحید

از رئیس المفسرین مجدد مائت اربع عشرہ تحفۃ المتباحین علی رحمۃ اللہ علیہ
مع

شرائط ایمان

شیخ الحدیث والفقیر حقیر مولانا
علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ
سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

اجمالی فہرست

جلد سوم

صفحہ نمبر	مضامین
	حصہ اول عقائد
1	شرائط ایمان
31	الاولۃ المنصوصہ فی صفات اللہ المنصوصہ
363	غیب دانی پر علماء احناف کی تحقیق
421	بشریت نبوی ﷺ
441	رفع الایمان عن آیۃ ما اھل بہ لغیر اللہ
521	الایمان لا یشترک عن اخبار یا عباد اللہ
554	اظہار حق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ومصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ سرہجہ اجمعین

اما بعد فی الخازن عن ابن عباسؓ کل شیء لباب ولباب القرآن المومنین
نعم اول المعنی سورۃ مؤمن تمام قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ باقی پنجہ مؤمنین میں
اس مدعا پر جو شبہات وارد ہوتے ہیں ان کا دفعہ ہے۔

مختصر خلاصہ سورۃ مؤمن کا یہ ہے کہ یہ حکم نامہ بڑے بادشاہ کا ہے۔
ضرور مانا۔ اور وہ تین اور ظاہر ہے کہ اس میں صرف ضدی اور عنادی جھگڑا
کریں گے۔ جس نے مان لیا فرشتے حملۃ العرش وغیرہ اس کے لیے اور اس کی
اولاد و ازواج کو لیے دعائیں کریں۔ اور جس نے نہ مانا وہ اللہ کے مقت کے
نیچے آجائیں گے۔

وہ حکم نامہ یہ ہے کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کو پکارو
اور یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ رفیع الدرجات نے یہی حکم کل انبیاء
کی طرف بھیجا ہے
دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا تو ظاہر ہے۔ مثلاً کسی کو غنی اور کسی کو فقیر
کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا کرتے ہیں؟
کہیں کیا سن جان تو سکتے نہیں۔ کیونکہ سننا جاننا غیب سے اللہ تعالیٰ
کا خاصہ ہے۔

فرعون اور اس کی آل اسی مسئلہ کے زمانے کی دہر سے غرق ہوئے
تھے۔ ملائکہ ناریوں کو کہیں گے کہ فادعواہم اور تورات کا خلاصہ بھی یہی
ہے کہ لا تتخذوا من دونی دکیلا۔ قال ربکم ادھونی استجب لکم
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یعنی

فرماتا ہے رب تمہارا خاص مجھ کو پکارو۔ قبول کرنے کی طاقت مجھ کو ہے
ماثلہ لمن زید۔ جو لوگ میرے پکارنے پر بند نہیں ہوتے وہ جہنم میں
جائیں گے۔

عبادتی کا معنی دعائی ہے۔ ابن جریر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے نقل کیا ہے۔ ابن کثیر نے عبادتی کا معنی دعائی کہا ہے
ییل کو لائق سکون اور نہار کو مبصر جس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے
وہی خالق لکل شیء ہے۔ ارض کو قرار اور آسمان کو پناہ دینے والا اور
رزق دینے والا جو اللہ تعالیٰ ہے وہی برکات دہندہ ہے۔ ہوا اچی اے
الحی الذی لا یموت لا الہ الا ہو لائق عبادت کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی
نہیں۔ اسی کو پکارو اور حمد بھی اسی کی کیا کرو۔

مختصر خلاصہ حکم مؤمن کا یہ بڑا کہ ایک ہی کو پکارو۔ اور حمد اسی کی کرو۔
تفسیر مواہب الرحمن والے نے لکھا کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا اگر میری
امت پر یہی ایک آیت نازل ہوتی تو کافی ہوتی۔ یعنی آیت من کان یجوب لقاء
ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربه احدًا

ایضا عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جس نے رات میں پڑھا من کان یجوب لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً
ولا یشرک بعبادۃ ربه احدًا اس کے لیے نور ہوگا
عدن سے آگ تک نور کے ملائکہ ہوں گے۔ واہ البر۔ وابن ابی شیبہ شریانی
فی القاب وصحیح البخاری۔ عمل صالح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا ستروری ہے۔
جس نے اللہ تعالیٰ سے انکار کر دیا وہ کافر دھری ہو گیا۔ اور جس نے اللہ
تعالیٰ کو مانا اور عبادت بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک بھی
کیا وہ بھی کافر (مشرک) ہو گیا۔

شُرک کا معنی

شُرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے۔
 شاہد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل شُرک بعبادۃ ربہ اٰحدا۔
 شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے فرمایا شُرک یہ ہے کہ اللہ کی صفتِ خاصہ کسی اور
 میں ملنے۔ مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے۔ یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا ہمارا
 بھلا یا بُرا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے۔
 مثلاً کسی چیز کو سجدہ کرے۔ اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر۔
 شاہ محمد اسحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مائتہ مسائل مت میں فرمایا شُرک کے معنی
 شرع شریف میں ہے خدا پاک کی مختصہ صفات غیر خدا میں ثابت کرنا۔ فارسی عبارت یہ ہے
 شُرک در شرع ثابت کہہ دن صفات مختصہ او تعالیٰ را بغیر خدا۔

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ غیر خدا کے لیے خدا
 کی مختصہ صفات کا ثابت کرنا شُرک ہے مثلاً جہان میں تصرف کرنا ارادہ کے ساتھ جس کو کن فیکون
 کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ شُرک اُن سے کہ غیر خدا کو مختصہ صفات خدا اثبات نما یہ مثل تصرف
 در عالم بارادۃ کہ تعبیر ازاں بہ کن فیکون می شود۔ اور حجة اللہ البالغۃ میں لکھا ہے حقیقۃ الشُرک
 ان يعتقد انسان في بعض المعظمين (كالانبياء والاولياء) من الناس ان الاشار
 العجيبۃ الصادرة منه انما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الکمال مما
 لم يعهد في جنس الانسان بل يختص بالواجب تعالیٰ یعنی نبی ولی جیسی واجب
 التعظیم ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ہاتھ سے عجیب و غریب آثار اس لیے نمایاں
 ہوتے ہیں جو کہ وہ ہستی صفات کمال میں سے ایسی صفت کاملہ کے ساتھ متصف ہے جو خدا
 پاک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور نوزح النانی میں ویسی صفت نہیں پائی جاتی۔

عبادت کا معنی

عبادت کا کیا معنی ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حدیثنا الحسن بن عروۃ قال حدیثنا یوسف بن الباہلی عن محسن بن ابی جعفر عن محمد بن جہاد عن نسیم الحضرمی عن نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادتی ای دعائی ثم تلا هذه الآية وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی قال ای عن دعائی۔ قوله ان الذین یستکبرون عن عبادتی یقول ان الذین یتعظمون عن افرادی بالعبادة وافرادی بالالوهیة سید خلون جہنم و اخرین عن السدی عن عبادتی قال عن دعائی۔ ابن جریر عن عبادتی ای عن دعائی۔ ابن کثیر۔

خلاصہ قرآن شریف کا محکم مؤمن ہے اور خلاصہ محکم مؤمن کا یہ ہے فادعوا اللہ مخلصین له الدین والمجد لله رب العالمین یعنی خاص ایک ہی کو پکارو۔ اور حمد بھی خاص اسی کی کرو۔

باب قرآن محکم مؤمن میں ہے۔ اور کتب باب سورۃ ہن میں موجود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قل انما ادعوا ربی ولا اشرك به احداً الى قوله تعالیٰ عالم الغیب فلا ینظر علی غیبه احداً الخ یعنی ایک ہی کو پکارو نہ کسی شریک نہ کروں گا، عالم الغیب خاص اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی اپنے غیب پر غالب کسی کو نہیں کرتا۔ لیکن رسولوں کے یہ فرشتے تیار ہیں واسطے پہنچانے وحی کے اور دفع شیاطین کے۔ قال تعالیٰ فی مکہ السورۃ من یحضر اللہ ورسوله فان له نار جہنم خالدیت

فیہا ابد یعنی غیر کو پکارنا اس مقام سے کہ وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں بسبب علم
 غیب کے شرک ہے۔ جو یہ بات نہ مانے وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ دینی تک
 سورۃ قل الیٰ لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملجأ یعنی
 اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈر کر بتانا ہوں؛ سورۃ یونس میں ہے انی اخاف ان
عمیت ربی عذاب عظیم غیر اللہ کو پکارنا غیب دان جان کر شرک ہے؛
 فی سورۃ الاحقاف ومن اضل من بدعوا من دون اللہ من لا یتعجب
لہ الیٰ یوم القیمۃ وہم عن دعائهم غافلون۔ فی سورۃ یونس لا تنفع
دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک فان فعلت فانک اذ من الظالمین و
 غیر ذلک من الآیات کثیر

معنی عبادت

فی ہامش مارچ السالکین جلد ۳۰ ص ۳۰ العبادۃ عبارة عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة غيبية فوق الاسباب . یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ کسی کو تسلط فوق الاسباب قدرت میں ہے با علم میں یہ شرک اعتقاد ہے ۔ اور جو اقوال وافعال تنظیمی اس اعتقاد سے پیدا ہوں وہ شرک فی العبادۃ ہیں فکل ثناء اور دعاء اور یہ صاحبہ ہذا الاعتقاد ہے بعبادۃ ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کتنی دعائی کی ہے ۔ اس واسطے کہ مسود عبادت سے یہی دعا ہوتی ۔ سورۃ جن میں بھی خدا نے فرمایا قل انما ادعوا ربی ولا اشرك به احدا تفسیر ابن جریر صفحہ ۵۳ (میں ہے) ایاک نعبد اى نخشع لك اقرار ابرو ببيتك لا لغیرك کذا عن ابن عباس رضی عبادت خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے اور حمد بھی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے ہر فی تفسیر ابن جریر صفحہ ۵۴ الحمد خالصا لله دون سائر ما یعبد من دونہ عن ابن عباس رضی وغیرہ ۔ و فی سورۃ جاثیۃ ولله ملک السموات والارض الی قوله فله الحمد یعنی بادشاہی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے اور حمد بھی خاص واسطے اسی کے ہے ۔

ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے وبنالک الحمد اے رب حمد خاص واسطے تیرے ہر خازن نے اول سورۃ سبأ میں لکھا ہے الحمد لله مخاه ان کل نعمة من الله تعالیٰ فله الحمد حصرا ضافی ہے یعنی احواء واماتہ وغیرہ یعنی ظاہری اسباب سے جو قدرت فوق ہے اس سے جو صادر ہوتے ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ۔ بسندہ فضل مختار ہے ۔ بندہ کو عابد سخی وغیرہ کما جاتا ہے ۔ یہ حمد منع نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله محمد تعالى وعلى آله واصحابه المتأدبين
بادا ہر احادیث جیسے نماز کی شرطیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوئی
ایسے ہی ایمان کی بھی شرطیں ہیں اگر ان میں سے ایک شرط بھی موجود نہ ہوگی تو اس آدمی کا ایمان
نہ ہوگا۔ اگرچہ مومن کہلائے

شرائط ایمان

- ۱ ایمان کی شرطیں سات ہیں ۱ غیب پر ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللّٰذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ اٰمِنٌ سَے وہی صحیح سکیں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
- ۲ عِلْمِ غِیْب کا تمامہ سمجھنا خدائے پاک کا جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالدَّارِیْنِ الْغِیْبِ اِلَّا اللّٰهُ (کہہ کر معنی مخلوقات آسمان میں اور زمین میں ہے ان میں سے غیب کی بات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا)
- ۳ اپنے اختیار سے ایمان لانا۔ مجبوری کا ایمان اللہ تعالیٰ کا مطلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ یعنی دین میں زبردستی کا کچھ کام نہیں
- ۴ جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے ان کو حلال جانتا۔ اللہ پاک کا ارشاد یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَحْرَمُوْا طَیِّبٰتِ مَا اٰهَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ مُسْلِمٰنُوْا! خدائے تعالیٰ نے جو سختی چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔
- ۵ جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو حرام جانتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعًا شَرَعَ اللّٰهُ مُسْلِمٰنُوْا! خدائے تعالیٰ کی حرام کی مٹی چیزوں کو حلال نہ سمجھو (نیز خدائی آداب و ارکان کی بے توقیری نہ کرو۔)

۶ خدائے تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لایا من مکر اللہ
الا القوم الخاسرون اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بڑھوتے ہیں جو آخر کار برباد
ہونے والے ہیں۔

۷ خدائے تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لاتیا سوا من روح
اللہ انه لایبیس من روح اللہ الا القوم الکفرون خدائی رحمت سے ناامید نہ ہو
کیونکہ خدائے تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں
شرائط وجوب ایمان کے دو ہیں ۱ عقل ۲ بالغ ہونا
اور تمام عبادتوں کی شرط وجوب ایمان ہے

واجباتِ ایمان

واجباتِ شریعت کے سات ہیں

- ۱ صدقہ فطر کا ۲ قربانی کرنا ۳ نماز وتر ۴ قربت والوں کو خرچہ دینا
- ۵ ماں باپ کی خدمت کرنا ۶ بی بی کو اپنے خاوند کی خدمت کرنا حج میں عمر بجالانا
- اسلام کی سنتیں سات ہیں ۱ ختنہ کرنا ۲ مونچھیں کترنا ۳ ناک کے بال
- اکھیرنا ۴ ناخن ترشوانا ۵ بغل کے بال مونڈوانا ۶ ناف کے نیچے کے بال مونڈنا
- ۷ ڈاڑھی بڑھانا ۸ نبی کریم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا (ساری عمر میں ایک بار درود پڑھنا)

شریعت کے احکام

شریعت کے احکام عاٹھ ہیں ۱ قرین ۲ واجب ۳ سنت ۴ مستحب
۵ حلال ۶ مباح ۷ مکروہ ۸ حرام

اقسامِ فرض

۱۷
فرض دو قسم ہے فرضِ بین جیسے پانچ بناء اسلام کے اور ایمانیات کا علم نماز روزہ اور پاکی پلیدی کا علم، ماں باپ کی فرماں برداری، استادوں اور علماءِ حق کی فرمان برداری، بادشاہِ اسلام کا حکم ماننا، عمل کرنا قرآن و حدیث و اجماع امت اور قیاس مجتہدین پر

فرض کفایہ جیسے سلام کا جواب دینا میت کا غسل و لفن اور نماز جنازہ کی اور دفن کرنا جلا کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ علم دین کا سیکھنا۔ سارا قرآن یاد کرنا

اسلام کے مستحبات

جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا، عرفہ کے دن غسل کرنا۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا۔ سر اور ڈاڑھی میں کنگھی کرنا۔ ولیمہ کرنا۔ دعوتِ ولیمہ قبول کرنا۔ اچھا کام دائیں ہاتھ سے اور گند کا کام بائیں ہاتھ سے کرنا۔ عصا ہاتھ میں رکھنا۔ قدرِ تشدد کی شکل پر بیٹھنا، عشا کی نماز سے بعد آنکھوں میں سرسہ لگانا۔ دوپہر کے وقت قیام کرنا۔ سحرا، کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنا۔ روٹی کھاتے وقت ہر لقمہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ کھانا کھانے کے بعد تکی کرنا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ بچتے آنا کہ بیٹھ کر کھانا (تنبیہ لگا کر اور پاؤں لٹکا کر یا کھڑے ہو کر کھانا پینا کرو دے) با وضو کھانا مستحب ہے تین انگلیوں سے کھانا۔ مٹی یا لکڑی کے برتن میں کھانا۔ دونوں ہاتھوں سے روٹی توڑنا۔ بائیں پاؤں پر بیٹھ کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے کھانا۔ اپنے آگے

۱۶
سے کھانا۔ برتن چاٹ کر صاف کرنا۔ تینوں انگلیاں چاٹ کر صاف کرنا۔ رہنے
گرے ہوئے صاف کر کے کھانا۔ کھانے کے بعد دانتوں کا خیال کرنا۔ کھانا کھلانے
والے کے حق میں دعا کرنا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَ أَكْلِيهِ وَ مَوْكِلِيهِ وَ لِمَنْ
أَعَانَ فِيهِ اور کھانا کھا چکنے کے بعد یہ کہنا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَ سَقَّنَا وَ كَفَّنَا وَ
اَدَاَنَا فَمَكْرَمَتْنِ لَا كَافِيَ لَهٗ وَلَا مُؤَدِي وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ صحابی کا نام سن کر
رضی اللہ عنہ کہنا اور اماموں کا نام سن کر رحمۃ اللہ علیہ کہنا بعض علما واجب کہتے ہیں اور
بعض علماء مستحب کہتے ہیں۔

ایمان مفصل

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنْ
اللّٰهِ تَعَالٰی وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ اِيْمَانِ لَّيَا هُوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخری دن یعنی قیامت پر اور اس بات پر
کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کو سپرد کرنے سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑا
ہونے پر (یعنی نیکی پر خدا راضی ہوتا ہے اور بدی پر ناخوش)

ایمان مجمل

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ بِمَجْمِيعِ اَحْكَامِهِ
میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں جیسے وہ آپ ہے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی مفسود کے
ساتھ اور میں نے اس کے کل احکام قبول کر لیے
خدا تعالیٰ کے نام جیسے اللہ رحمن عالم الغیب والشہادۃ قیوم قدوس المجبر خالق
ماری وغیرہ

خدا پاک کو مائل، عاشق، معشوق، ساقی، یزدان، سخی، طیب، مختلم، کنایت عجا
ذکر کہہ سکتے ہیں نہ بعض نہ کلی نہ جزئی نہ جسم

کبیرہ گناہ یہ ہیں

شرک، ریاء، غضب، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، نفاق، بغاوت، طمع، لالچ، کفر،
ماہنت، حبیب لوگوں کے پکڑنا، قضا و قدر پر راضی نہ رہنا، شکر خدا بجا نہ لانا، مکر، دھوکہ
مداور، غنا و فقر کے فرق کو دیکھ کر ہتھڑا کرنا، دولت مند کی دولت کو دیکھ کر اس کی تعظیم کرنا۔
خدا کے بندوں سے محول کرنا اور ان کی حقارت توہین اور بے عزتی کرنا، حق سے اعراض اور
نفاتی خواہشات پر چلنا، مسلمان پر بدگمان ہونا، گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ پر ہمارا کرنا
خدا اور آخرت کو بھول جانا، خدا کے قہر سے ڈر نہ ہونا، رحمت خدا سے ناامید ہونا، خدا کی
رحمت پر توکل کر کے گناہوں میں لگا رہنا، علم دین نہ سیکھنا، علم دین سیکھ کر اس پر عمل نہ کرنا
دنیا کی خاطر علم دین سیکھنا، سچا مسئلہ چھپانا بغیر مانع شرعی کے، علم دین یا قرآن پڑھ کر فخر کرنا
کوئی عبادت کہہ کے اس پر فخر کرنا، مجبوت ہونا، خدا یا رسول پر مجبوت ہونا، برے طریقہ کی
رسم ڈالنا، فرض و واجب یا سنت کا چھوڑ دینا، تقدیر خدا کو نہ ماننا، عہد شکنی، ظالموں اور فاسقوں
سے پیار کرنا، نیکوں سے بغض رکھنا، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا اور ان کو دھوکہ دینا
زادہ کو کالی دینا اور ظالم کنا، احسان کرنے والے کے احسان کی ناقدری کرنا، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ پڑھنا، کبیرہ گناہ پر راضی ہونا، کبیرہ گناہ
کرنے والے کے ساتھ تعاون کرنا

سونے پانڈی کے برتنوں میں کھانا پینا، سونے کی انگوٹھی پہننا صرف مردوں کو۔

قرآن یاد کر کے جہول جانا قرآن میں کچھ بھی کرنا پیشاب سے نہ بچنا بغیر ضرورت کے
 ننگ کھونا راستہ میں پیشاب پاخانہ کرنا بغیر تہبند کے عام میں ستانا
 حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہمبستری جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا بغیر
 عذر کے نماز کو ٹکا کر پڑھنا یا قضا کرنا نماز وقت سے پہلے پڑھنا ایسی چھت پر سونا
 جس پر منڈیر نہ ہو نماز میں کسی واجب کا ترک کرنا جسم پر بندیاں لگانا اور لگوانا۔
 دانتوں کو تیز اور نوکدار بنانا اور بنوانا نمازی کے آگے سے گزرنا۔ ترک جماعت
 صف کو برابر نہ کرنا نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ عورت کا اپنے بالوں کے ساتھ دوسری بال لگانا
 قبروں کو بالشت سے اونچا اور پختہ بنانا قبروں پر قبے بنانا قبروں پر علم بھاڑنا۔
 عورت کا بغیر محرم یا خاوند کے سفر کرنا بد حال لینا اور سفر سے واپس آنا بغیر عذر کے نماز
 جمعہ نہ پڑھنا مردوں کو ریشمی لباس پہننا عورت کا پیشانی کے بالوں کو اکھیڑنا ناخنوں
 پر نوپالش لگانا مردوں کا عورتوں کے مشابہ اور عورتوں کا مردوں کے مشابہ بننا۔
 عورت کو پتلا روپٹا اور بھنا پتلا کپڑا پہننا جس سے بدن دیکھے ٹخنوں سے نیچے تہبند
 رکھنا گھٹنوں کا شکار رکھنا ناف سے نیچے کا حصہ نہنگا کرنا اکٹہ کر چلنا بغیر جہاد کے
 سر اور ڈاڑھی کو سیاہ رنگ کرنا چاند کا ہالہ دیکھ کر یہ عقیدہ رکھنا کہ کل مارش ہوگی۔
 مصیبت کے وقت منہ پر تھپڑ مارنا غلاشس کرنا سر پر مٹی یا راکھ ڈالنا بال پھاڑنا پیٹنا
 گمبیاں پھاڑنا رخسار پیٹنا فادیل کرنا سینہ کو بی کرنا۔
 مشرکانہ تعویذ گلے میں ڈالنا گڈانا گاڈانا
 زکوٰۃ نہ ادا کرنا یا مقدار واجب سے کم ادا کرنا منوت سے مکان بنانا مکان میں بغیر ضرورت
 پسہ لگانا۔

۲۱

اندھے کو راستہ سے ہٹانا اس پر ہنسنا اندھے کا عصا چھپالینا۔ ۲۱
 دانت میں خیانت کرنا اپنے شریک کے ساتھ خیانت کرنا دکیل کا موکل کے ساتھ خیانت کرنا
 مرضی کا قرض سے انکار کرنا وارث کو وصیت کرنا یا اس کے لیے قرض کا اقرار کرنا بغیر اجازت
 دوسرے وارثوں کے تعلق ترکہ سے زیادہ کی وصیت کرنا کسی کا مال ظلماً چھیننا
 چوری ڈاکہ بھوٹی شہادت دے کر مال دلوانا سود حوا ٹوٹ رشوت لینا دینا اور
 دلوانا سود لینا دینا دلوانا لکھنا لکھوانا گواہ بننا بھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیالینا۔
 جوڑے اشتہارات جاری کرنا کر دپہر کمانا ناقص مال پورے داموں پر بیچنا حملہ سازی
 اور دغا بازی سے پیسہ کمانا لاٹری اعلیٰ حکام کی خدمت میں نذر نذرانے بچھ دینے دلوئے
 شاندار دعوتیں میں گھرنے والی کی اجرت کمانے والی کی اجرت کا بہن کی اجرت بیع
 باطل اور فاسد مزارقہ فاسد اجارہ فاسد اجرت دینے میں ٹالم ٹول مرچہ چنے
 سے مرغن کا قلع حاصل کرنا۔ اجنبیہ کی طرف نگاہ کرنا بغیر شدہ مزدورت کے شہوت کے ساتھ
 اس کو ہاتھ لگانا ایک کمرہ میں کیلا ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہونا چنبی عورت سے لمس کرنا
 پیریشی لڑکے کے ساتھ یہ مذکور بالا کام غیبت کرنا خوشی سے غیبت منہا اور نذر کرنا
 ایک دوسرے کو بے لقب سے یاد کرنا مسلمان کے محفل کہنا چٹلی کرنا سخن چینی
 دوروٹی کرنا، بہتان، منگنی پر منگنی کرنا، افلام بازی، زنا کرنا، جان دار کی
 تصویر بنانا اور رکھنا اور خریدنا اور بیچنا، دعوت میں غیبت کرنا، ایک بیوی کے حقوق پامال
 کر کے دوسری بیوی کی طرف کھینکنا، بیوی کی حق تلفی، خاوند کی نافرمانی، بغیر رضائے شری
 بہائی مسلمان سے ہائیکاٹ کرنا، مسلمان سے منہ پھرنی، عورت کا عرش بولگا کر ہارنگار
 کے ساتھ خاوند کے گھر سے ہارنگار، بغیر اہلالت خاوند کے عورت کا گھر سے لٹکانا،
 عورت کا خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا، قسم کھا لینا عورت سے جھبہ پڑی نہ کرنا کی

عورت کے ظہار کرنا۔ لواطت کرنا۔ پاکدامن مرد یا عورت کو زنا یا لواطت کی تہمت لگانا یا کسی کو زانیہ کا بیٹا، بیٹی کہنا یا خاوند کو زانیہ کا خاوند کہنا، گالی دینا، اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگانا۔ کسی کو نسب کے بارے میں طعن کرنا۔ مطلقہ کا عدت پورا کرنے میں خیانت کرنا، عدت میں بیٹھنے والی عورت کا خاوند کے گھر سے باہر نکلتا بغیر اشد ضرورت کے، بیوہ عورت کا چار ماہ دس دن تک سوگ نہ منانا، خاوند کا بغیر شرعی حکم کے عورت کو روٹی پکڑا مکان کا بند و بست نہ کرنا، اولاد کو ضائع کرنا، ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی نافرمانی کرنا (اگر شریعت کے خلاف بات منوائیں تو نہ مانے لَا تُطَاعُوا لِلْخُلُوقِ فِي مَخْصِيَةِ الْخَالِقِ خدا پاک کی نافرمانی کی عورت میں مخلوق کی بات نہ مانی جانے) قطع رسمی کرنا، غیر مسلم کے ساتھ دوستی کاٹنا، بیگار لینا، مسلمان یا ذمی کو قتل کرنا (قصاص) زانیہ محسن مرتد کے علاوہ) خودکشی کرنا، ایسی مشقت والا کام اختیار کرنا جس سے ہلاکت کا احتمال غالب ہو، حقوق العباد کا تلف کرنا، مسلمان کو ڈرانا، ہتھیار و غیرہ مسلمان پر اٹھانا یا اس کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا، جادو سیکھنا، سکھانا، استعمال کرنا، غیب کی خبریں بتانا، نجومی کا پیشہ، بے سگونی لینا، جادو منتر کے طور پر کسکری بھینکنا، احوالِ عالم معلوم کرتے کے یہی ستاروں کو دیکھنا، پرندہ اڑا کر شگون لینا، کاہن کے پاس خیب کی باتیں پوچھنے کا اور اس کو مان لینا، نجومی اور جادو منتر والے کے پاس احوال پوچھنے جانا اور اس کو مان لینا، بادشاہ اسلام کے خلاف خرد و ج اور بغاوت، بادشاہ اسلام کی بیت توڑنا کسی دنیوی مفاد کے لیے، خائن آدمی کو حاکم مقرر کرنا، خائن کا حاکم مقرر ہونا، خائن کا حاکم یا قاضی بننے کی درخواست کرنا، پیسہ خرچ کر کے حکومت کا عہدہ لینا، نیک آدمی کو معزول کر کے اس سے کم درجہ والے کو اس کی جگہ مقرر کرنا، اہم وقت یا امیر یا قاضی کا ظلم کرنا، ہر معنی کو پناہ دینا، کسی مسلمان کو کافر، یہودی، پجاری، بہ معاش، زانیہ وغیرہ کہنا،

حد شرعی جس پر ثابت ہو جائے اس کے حق میں سفارش کرنا کہ حد نہ لگے ، مسلمان کی ہتک عزت اور بے حرمتی کرنا ، مسلمان کی عیب جوئی کرنا ، رسوا اور ذلیل کرنا ، زاہدوں اور نیک لوگوں کے لباس میں محرمات کا اس کتاب کرنا ، حدود قائم کرنے میں ممانعت سے کام لینا ، جانور سے پھلی کرنا ، عورت کا عورت سے بے فعلی کرنا ، بیرونی یا گواہوں کے نکاح کرنا اور اس کو استعمال کرنا ، متعہ کرنا ، نکاح موقت کرنا ، نوکرانی سے زنا کرنا ، زانی کی خاطر موت کو روک رکھنا ، چوری ، شراب اور ہر ہست کرنے والی چیز کا استعمال اور شراب بنانا اور بھونا اور اٹھانا اور اٹھوانا ، پینا اور پلانا اور خریدنا اور بیچنا اور بکوانا اور خرید کر وانا اور اس کے دامنوں کا استعمال ، سود کا لکھنا لکھوانا گواہ بننا بنانا ، قتل یا لوٹ لٹے غرق یا ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے بے گناہ آدمی پر حملہ کرنا ، مالک مکان کی اجازت کے بغیر دروازہ کی جھریوں میں سے مکان کے اندر دیکھنا ، خفیہ نہ کرنا مرد کے حق عیب کہ عذر بھی کوئی نہ ہو ، جہاد نہ کرنا ، سرحدوں کی حفاظت نہ کرنا ، باوجود قدرت کے نیکی کا حکم دینا ترک کرنا برائی سے نہ روکنا ، دوسروں کو نیک گمان اور خود وہ کام باوجود استطاعت کے نہ کرنا ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ چاہنا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں یا کھڑے رہیں ، میدان جنگ سے بھاگنا ، طاعون کی جگہ سے نکل بھاگنا ، مالی غنیمت میں چوری کر لینا ، مالی غنیمت میں چھپی کرنے والے پر پردہ ڈالنا ، کسی کو اٹا دیکر پھر قتل کر دینا یا مال لوٹ لینا ، مشلہ کرنا ، کفار کے بچوں ، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنا بشرطیکہ وہ مقاتل یا مشیر یا وزیر یا بادشاہ نہ ہوں ، بغیر تباہی کے کفار سے جنگ شروع کر دینا ، کافروں کی کھیتیاں بغیر جنگی ضرورت کے تباہ کرنا اور ان کے پھلدار و ساپہ درخت کاٹنا ، فخریہ طور پر یا نائش کے لیے گھوڑے وغیرہ رکھنے ، جوئے میں جیتنے کی خاطر گھوڑوں وغیرہ کی دھڑلکانا اسی طرح تیراندازی وغیرہ جوئے میں

جیتنے کی خاطر کرنا، بجلی سبق حاصل کرنے کے بعد اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے
 چھوڑ دینا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ دشمن پائے اور مسلمانوں کی آہروری ہو،
 جھوٹی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا مثلاً پر ولی نبی قرآن کعبہ کی قسم کھانا، آفت
 یا دیوی دیوتا کسی اور بت کی قسم کھانا، یہ کسنا کہ اگر میں الہا کروں تو میں کافروں
 یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی وغیرہوں یا میں اسلام سے ہری ہوں، نذر مان کر
 اس کا پورا نہ کرنا، غلط کار کے ساتھ تعاون کرنا، قاضی وغیرہ کو ایسے کام پر رضا مند
 کرنا جس پر خدا ناراض ہو، سفارش کی وجہ سے جہاد قبول کرنا، ناجائز مقدمہ باتری، بغیر
 شرعی حکم کے نکالت کرنا، حق مانگنے کے لیے سخت طریقہ سے جھگڑنا، مخالف اہل و مقابل کو
 ایذا دینے کے لیے جھوٹ بولنا، اور اس پر غلبہ پانا، مخالف پر غلبہ پانے کے ارادے سے
 محض ضد و عناد سے جھگڑنا، تقسیم کرنے والے کا تقسیم میں بے اضافی کرنا، اسی طرح
 قیمت پانے والے کا قیمت پانے میں بے اضافی کرنا، جھوٹی شہادت دینا دلوانا اور اس کو
 قبول کر لینا، بغیر ہذر کے شہادت چھپانا، جس جھوٹ میں حد ہو یا طرہ ہو، شہابیوں اور
 دیگر فاسقوں فاجروں کے ساتھ انس و محبت رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، قاروں
 عالموں کا فاسقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نزد شطرنج ادا ان کے علاوہ ہر قسم کی کھیل
 (البتہ نشانہ لگانے کے لیے تیر اندازی وغیرہ اور گھڑ فٹ توپ بندوق وغیرہ چلانا اور
 اسلحہ جنگ کا استعمال اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ کے ساتھ ٹریننگ لینا اور
 دنیا فرض ہے، بالنسب، دف، ڈھولک، ڈھول وغیرہ بے جانا، گانے گانا، آلات
 موسیقی کے ساتھ قرآن خوانی اور اہل خانی اہل مدح سرائی، اور ایسے ہی سنسنا، ناپ
 اور رقص کرنا، عورتوں کا بچہ دینی بچوں کے حسن و اوصاف بیان کر کے قسیدوں کی
 کہ کرنا، شعر خوانی جس میں کسی مسلمان کی بھڑک یا ایسے اشارے کا سنسنا لکھنا کھانا اور

ان کی اشاعت اگرچہ وہ شریعہ ہوں، حد سے زیادہ کسی کی مدح اور خوبی بیان کرنا، اور اگر وقت اس میں ضائع کرنا، حد سے زیادہ کسی کی مذمت بیان کرنا، چھوٹے اور بڑے اصرار کرنا اور اس کی عادت بنالینا، کبیرہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، انصار و مہاجرین سے بغض رکھنا، کسی صحابی یا تابعی یا تابع تابعین یا سلف صالحین یا اولیاء کرام و صوفیاء عظام علیہم السلام حق تعالیٰ دینا، مردار کھانا، خون کا استعمال، سور کا گوشت کھانا، ناز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، مالی دار چھو کر مٹی نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، قربانی نہ کرنا، اور پیداوار کا عشر نہ دینا، کھانے کی رسوم کو پسند کرنا، تعزیر یہانا، کسی پر فقیر نبی ولی اور جوگی کی قبر پر سجدہ اور سٹوف کرنا، امدان سے مراد یہ مانگنا، ان کے نام کی منتیں ماننا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا یا کپڑا پہننا، دیوی دیوتا، سیتا، مانی، ماتا، گنگا، بھوانی، جمن، سندو، نعل، صاحب مولا وغیرہ کی پوجا کرنا، ان کا تھان یا دگار بنانا، ان کو نذر و نیاز اور عینیت پڑھانا، شادی میں دو لاکھ سو اگن گنا بھجی نذر و لباس پہننا، ہندی لگانا، دولہن کی سیول کرنا، نا مھروں کے ساتھ چوتھی کھیلنا، ناچ دیکھنا، نا مھرمورتوں یا بھانڈوں یا فاسقوں اور فاجروں کا گانا سننا، بھجی سے شادی کی گھڑی پوچھنا، اس سے پھرے کر دانا، ہندؤں کی طرح چوکا دے کر کھانا اور پیکانا، ان کے مشابہ نام رکھنا، ان کی سی صورت بنانا، ڈاڑھی مٹانا یا اتنی کتر دانا کہ ایک مشت سے کم رہ جائے، مونچھیں بڑھانا، مرد کو عورت کے اور عورت کو مرد کے مشابہ صورت بنانا، اسراف کرنا یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا، تہذیر یعنی بے موقع دے مل حصول خرچ کرنا، دھاندلی کی باہم باتیں چوری چوری ہوں تو چھپ کے ان کو سننا، مسئلہ: گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اگر ان گناہوں کا کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو بقدر گناہ کے دوزخ میں عذاب پائے گا، اور شرم کر کے نہ دالائے

مسئلہ صغیر گناہ عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں
مسئلہ حقوق العباد رندوں کا حق ادا کرنا یا معاف کرنا بھی ضروری ہے۔

معرفتِ باری تعالیٰ

من عرف نفسه فقد عرف ربه

یعنی جس شخص نے اپنی ذات اور حقیقت کو پہچان لیا اس شخص نے اپنا رب پہچان لیا
یہی مضمون قدیم آسمانی کتابوں میں بھی مشہور و معروف ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مشکل آئینہ کے ہے۔ اگر انسان اپنے اندر بڑی غور
فکر دے کام لیگا اور بڑے تعمق اور گہری نگاہ سے دیکھے گا تو خدا پاک کی حقیقت اور
معرفت حاصل کر لیگا۔ مگر بہت سے بندگان خدا اپنے اندر دیکھتے ہیں لیکن خدا کو نہیں
پاتے۔ معلوم ہو کہ کوئی خاص طریق ہے جس کے ذریعے سے آدمی خدا کو پہچان سکتا ہے
اور اسی طریقہ سے آدمی معرفتِ الہی کا آئینہ بن جاتا ہے۔

وہ طریقہ جو ہر شخص کی سمجھ میں آسکتا ہے یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی و وجود سے خدا کی
ہستی جانے۔ اپنی صفات سے اس کے صفات جانے۔ اور جس طور سے کہ انسان اپنی سلطنت
اپنے جسم اپنے اعضاء میں تعریف کر لے اسی پر قیاس کر کے خدائی تصرف تمام عالم میں پہچانے
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب پہلے پہلے آدمی نے اپنی ہستی کو پہچان لیا۔ اور یہ بھی
معلوم ہے کہ اب سے چند سال پیشتر نیست و نابود تھا اس کا نام و نشان تک نہ تھا اہل اُت
عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مَنَ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّرَ وَاقَعِي إِنْسَانٍ بِرَأْيِكُمْ زَمَانَهُمْ يَحْيَى رَأْيِكُمْ
کوئی چیز نہ تھا جس کا ذکر کیا جاتا،

۵۲

اور یہ بات عرفاً عقلاً اور شرعاً ہر طرح ثابت ہے کہ آدمی اپنی پیدائش سے پہلے منی کا ایک قطرہ ناپاک تھا نہ اس میں عقل تھی نہ ادراک نہ ہاتھ نہ پاؤں وغیرہ بلکہ ایک سفید رنگ کا پانی تھا جسے دیکھ کر ہر ذی شعور آدمی نفرت کرے۔ پھر یہ عجیب و غریب منعی اس میں کہاں سے آگئی۔ کیا خود بخود پیدا ہوا یا کسی دوسرے نے پیدا کیا۔ وہ دوسرا اس کی ماں ہے یا باپ۔ یا اور تیسرا شخص صاحب قدرت ہے؟ خود بخود پیدا ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کوئی اس کا قائل بھی نہیں۔ ہاں ایک فرقہ دہریہ جو بخت و اتفاق کا قائل ہے۔ اور اس کے نزدیک اس رنگ رنگ عالم کا وجود اتفاقاً ہو گیا۔ وہ تو یہ کہیں گے مگر ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آدمی اس وقت بھی جب کہ درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے ایک حال پیدا کرنے پر قادر نہیں اس وقت جب کہ قطرہ منی تھا اس سے زیادہ عاجز و خوار اور بے اعتبار تھا۔

اس کے ماں باپ کا بھی حال یہی ہے کہ اُس کی طرح یہ بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ بس معلوم ہوا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور قادر توانا ہے مثل حکمتوں والا ہے۔ انسان جب اپنے جسم کے اندر اور باہر کے اعضاء پر نظر کرے قدرت خالق کل و ہمار بخوبی عیاں ہو جائے گی۔ اور یقیناً حاصل ہو گا کہ اس کے خالق پیدا کرنے والے کو قدرت حاصل ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اسی کی قدرت کا وہ ہے کہ ایک ذلیل و خوار بے اعتبار پانی کے قطرہ سے ایسی حسین و جمیل اور پاکیزہ صورت جس میں طرح طرح کی صفات عجیب و غریب جلتیں موجود ہیں کتم عدم سے نکال کر منصفہ وجود میں لایا فتبارک الدائم الخدین ۵

وہ نظارہ صوٹے چوں پریا کہ کہہ دست بر آب صورت گری

وہی یگانہ ذات ہے جو پانی کی بوند کو پری کی طرح حسین صورت عطا فرماتے۔ اور کون ایسا ہے جو پانی پر ایسی صورت بنانے میں اپنی کاری گری کر دکھائے۔

جب آدمی اپنے اعضاء کے منافع پر نظر کرے اور جانے کہ یہ عضو کس کام کے لیے پیدا کیا

ہے۔ اس کے نہ ہونے سے کیا نقصان تھا تو معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں وہ خوبیاں اور کمال ہیں جو دوسرے میں کسی طرح ممکن نہیں

مثلاً ہاتھ پاؤں آنکھ کان دانت زبان وغیرہ اعضاء ظاہری ہیں۔ جگر۔ پی گروہ پٹا وغیرہ باطنی اعضاء ہیں۔ ان اعضاء کے کام دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ انسان کے اندر ان سب کو جمع کرنے والا بہت بڑا صاحب علم ہے اس کا علم وسیع ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی اور خائب نہیں ہے اور وہ سب پر قادر ہے اور سب سے توانا تر ہے۔ اگر روٹے زمین کے ٹپے ٹپے حکیم و دانایا سفر ڈاکٹر جمع کر د اور ان کو برسوں کی عمریں دی جائیں۔ اور ان سے کہا جائے کہ ایک عضو خاص مثلاً ہاتھ بنائیں اور جو کام اس قدرتی ہاتھ سے اچھوتے ہیں اس سے بڑھ کر یا اسی قدر اس ہاتھ سے لیں ممکن نہیں کہ وہ بنا سکیں بلکہ اس کی فکر بھی کیا دانت جیسے بنے ہیں مثلاً اگلے چار دانت کہ ان کا سرتیز نکلا ہے اس غرض سے کہ سخت چیزیں کٹے کڑے کریں۔ ڈاڑھیں چوڑی بنائیں تاکہ کھانا ہاریک کریں اور چکی کی طرح اس کو پیسے۔ زبان دانتوں کے درمیان جیسے چکی کا گلو۔ اس کے سہارے کھانا دانتوں کے پاس پہنچتا ہے وہ چباتے ہیں۔ زبان میں قدرتی تیزی ہے جو غذا کو نرم اور پتھا کر کے پیسنے میں مدد دیتی ہے اور غذا کو ترک کے حلق سے باسانی اتار دیتی ہے۔ یہ تین دانتوں اور زبان سے متعلق ایسی ہیں کہ سارے عالم کے حکماء کہ ایک دانت اس کا بہتر کیا ایسا بھی نہیں بنا سکتے بلکہ ان کے وہم و خیال میں بھی اس سے اچھی صورتیں آتی۔ ہاتھ میں پانچ انگلیاں لگا دیں۔ چار برابر برابر۔ انگوٹھا کچھ دودھ کھا اور پوکھ چھا ہوا چھوٹا بنایا اور اس وضع سے قائم کیا کہ چاروں انگلیوں سے مل کر کام کرتا ہے۔ اور سب سے مل سکتا ہے۔ پھر ہر انگلی کے تین تین پوسے۔ ان پانچوں انگلیوں کو تنجیلی کے ساتھ ملا کر ڈوٹی کی صورت کر لو۔ چارے انگلیاں سب ڈاؤ۔ چارے کشادہ رکھو۔ اگر

موقع ہو تو مٹھی باندھ کر دشمن کے مقابلہ کے لیے ایک ہتھیار بنالو۔ خوب اس کے گھونٹے بھاؤ۔ اسی طرح بہت کچھ کام نکلتے ہیں۔

بجلا کون ہے جو اس سے بڑھ کر اتنے بنا سکے۔ اگر دنیا کے عقلمند جمع ہو کر ان انگلیوں کی ترتیب میں کوئی دوسری ترکیب و وضع پسند کریں مثلاً پانچوں انگلیاں برابر برابر ایک صف میں ہوں یا تین ایک طرف دو ایک طرف یا پانچ کی جگہ چھ ہوں یا چارہ عرض جو کچھ سوچیں سراسر نقصان ہو گا۔ خوبی تو درکنار وہ ہاتھ یا پنجہ بد بنا بلکہ شاید بیکار ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی ترکیب و اعضاء اس کے ہر عضو کے وضع کو خوب جان رکھا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری صورت کسی طرح ممکن نہیں۔ جیسی خدا نے بنائی ویسی ہی موزون و مناسب تھی۔ خدا کا علم انسانی تصویہ کے متعلق ہر طرح محیط تھا۔ اسی طرح انسان کے ہر جز و اعضاء ہر عضو میں ہزاروں حکمتیں ہیں جس قدر غور کرو اسی قدر اس کی حکمتیں ظاہر ہوں گی اور جیسی اس کی حکمتیں زیادہ کھجیگا تعجب و عظمت علم خدا کی زیادہ ہوتی جائے گی۔

آدمی اپنی حاجتوں اور ضرورتوں پر نظر کرے۔ تو سب سے پہلے خود اپنے ہی وجود کا محتاج ہے غذا، لباس، مکان، کھانے پینے کی پیدائش مینہ پر موقوف ہونا، ہوا اور ہوائے گرمی کی ضرورت، آلات کا شکار و غیو کے واسطے لکڑی لوہا تانبا سیرہ وغیرہ درکار ہونا اور پھر ہر چیز بنانے کی ترکیب معلوم ہونا۔ ان سب پر خدا کر۔ سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو بہت سے کام بند رہتے اور کس کی سمجھ میں آتا کہ مثلاً کپڑا سینے کے واسطے سوئی تاکا ہونا چاہیے۔ انسان یقین کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی دین ہے اور بعض اس کی عنایت و رحمت ہے اور وہ اپنے بندوں پر ان کے مال سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ شفیق ہے۔

اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ اپنی ذات دہستی جلنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

خدا کی صفاتِ مختصہ

سب الظہین الرحمن مالک یوم الدین عالم الغیب علیم بذات الصدور حاضر کل ناظر کل مختار کل خالق رزاق مسبب الاسباب حاجت روا مشکل کشا دہاب محی قیوم محیط بکل شے۔ وہب الالباء مالک کل شی علی کل شی قدیر سميع کل الاموات مدبر بصیر بکل شی مستعان مسک لہوت والارض محی ممیت دافع البلیات بارئ شافی الامراض عالی المشكلات رفیع الدرجات رب ہر ش مجیب الدعوات کاشف المہمات ارحم الراحمین القدوس الہاب مضعی سریع الحساب مغيث کل برکات دہندہ ملک الاہلک۔

عبادت کے اقسام

نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرہ احکام قربانی صدقہ سجدہ غائبانہ پکار مافوق الاسباب امور میں مدد مانگنا مافوق الاسباب امور میں نذر ماننا طواف کرنا کفارہ ادا کرنا عشر اور نصف عشر سی صفا و مردہ کی وقوف عذر عورت کا عدت بیٹھنا۔ ترمید۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔

دین کے معنی ۷

دین مجبوری، دعا، طاعت، عبادت، ہولہ، حال
مجرم، مذہب، غلبہ، طاعت، ملک، قدرت، حکم، حال

۳۱

حصہ اول مسئلہ علم غیب

الادلة المنصو

فی صفات اللہ المنصو

از قلم

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا

علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)



النبيين وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين ○ اما بعد

وغیرہ نہیں سمجھتا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ جبکہ

حضرت رسول اللہ ﷺ کی گستاخی کفر ہے۔ مجھے اس فتوے کا جواب دینے کے

لے کہا گیا۔ لیکن وہ فتویٰ کہیں اور پر نیچے ہو گیا۔ اور مجھے اس وقت اس کے

مندرجات کا پوری طرح علم نہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا تھا۔ البتہ اس فتویٰ کی

سب سے نمایاں بات یہی تھی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

○ بہر حال اس فتوے کا جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بعض ایسے

صفات مختصہ کا سامان کرنا نہایت ضروری ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی

شوک نہیں۔ مثلاً:

① اَلَا مَعْبُودٌ ۚ ۞ ② رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ ③ الرَّحْمَنُ ۝ ④ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

۵) ملك الغيب ۶) علم بذات الصدور ۷) حاضر كل ۸) ناظر كل

۹) حق کار، ۱۰) ناله، ۱۱) رزاق، ۱۲) مستیب الاسباب، ۱۳) قاضی الحاجات

(۱۳) مال المشكلات (مشكل كذا) (۱۵) وہاب (۱۶)

١٥ ج ١٤ ق ١٨ محط نکل شی ١٩ وایب الاولاد و الیئام

١٦) ١٧) ١٨) ١٩) ٢٠) ٢١) ٢٢) ٢٣) ٢٤) ٢٥) ٢٦) ٢٧) ٢٨) ٢٩) ٣٠) ٣١) ٣٢) ٣٣) ٣٤) ٣٥) ٣٦) ٣٧) ٣٨) ٣٩) ٤٠) ٤١) ٤٢) ٤٣) ٤٤) ٤٥) ٤٦) ٤٧) ٤٨) ٤٩) ٥٠) ٥١) ٥٢) ٥٣) ٥٤) ٥٥) ٥٦) ٥٧) ٥٨) ٥٩) ٦٠) ٦١) ٦٢) ٦٣) ٦٤) ٦٥) ٦٦) ٦٧) ٦٨) ٦٩) ٧٠) ٧١) ٧٢) ٧٣) ٧٤) ٧٥) ٧٦) ٧٧) ٧٨) ٧٩) ٨٠) ٨١) ٨٢) ٨٣) ٨٤) ٨٥) ٨٦) ٨٧) ٨٨) ٨٩) ٩٠) ٩١) ٩٢) ٩٣) ٩٤) ٩٥) ٩٦) ٩٧) ٩٨) ٩٩) ١٠٠)

[illegible]

۳۳) بصیر بیل کی (۱۰) سطور

④۷ معجی ④۸ عُمیت ④۹ دافع البلیات ⑤۰ الباری
 ⑤۱ شافی الامراض ⑤۲ رفع الدرجات ⑤۳ ربّ العرش ⑤۴ عجیب
 الدعوات ⑤۵ کاشف المہمتات ⑤۶ ارحم الراحمین ⑤۷ القدوس
 ⑤۸ سرّی الحساب ⑤۹ معیث کل ⑥۰ ملک الملائک اور
 ⑥۱ برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور ان
 مخصوص صفات الہیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا
 شریک نہیں بنایا۔ اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث کی متعدد آیات
 مبارکہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً

الوہیت

”معبود“ و ”إله“ ہونا۔ یہ صفت مختصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی
 کو نہیں دی۔ حتیٰ کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی یہ صفت عطا نہیں فرمائی۔ اور سوائے چند گمراہ لوگوں کے اس پر
 ہر کلمہ گو کا ایمان ہے۔ اور اسلام کا پہلا کلمہ ہی یہ ہے : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی عقیدہ کی تعلیم حضرت محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی۔ اور قرآن مجید میں بھی متعدد
 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخصوص صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱۹: ۳۷)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۱۶۳: ۲ - ۲۵۵: ۲ - ۲: ۳ - ۶: ۳ - ۱۸: ۳) (دوبار)

۸۷: ۴ - ۱۰۲: ۶ - ۱۰۶: ۶ - ۱۵۸: ۷ - ۳۱: ۹ - ۱۲۹: ۹ - ۱۳: ۱۱

۳۰: ۱۳ - ۸: ۲۰ - ۹۸: ۲۰ - ۱۶: ۳۲ - ۲۶: ۲۷ - ۷۰: ۲۸

۸۸: ۲۸ - ۳: ۳۵ - ۶: ۳۹ - ۳: ۴۰ - ۶۲: ۴۰ - ۶۵: ۴۰

۸: ۴۳ - ۲۲: ۵۹ - ۲۳: ۵۹ - ۱۳: ۶۳ - ۹: ۷۳

مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (۶۵: ۳۸ - ۷۳: ۵ - ۶۲: ۳)

①

○

①

②

③

- ③ اَلْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ (۲: ۱۶۳-۱۶: ۲۲-۲۱: ۱۰۸-۴۱: ۶)
- ⑤ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ (۷: ۵۹-۷: ۶۵-۷: ۷۳)
- ۷: ۸۵-۱۱: ۵۰-۱۱: ۶۱-۱۱: ۸۴-۲۳: ۲۳-۳۲: ۲۳
- بہر حال قرآن مجید کی بے شمار آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو یہی مسئلہ نبھایا۔
- اب اگر کوئی شخص ان قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں خواہ کوئی کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو۔ اور کسی کو مسئلہ نبھانے کی غرض سے ضرورت کے مطابق قدرے تفصیل کے ساتھ اگر یہ بھی کہہ دے کہ ”نہ کوئی دلی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی معبود نہیں۔“ تو اس کی یہ بات بالکل درست ہوگی اور اس میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں۔ کیونکہ اس کی یہ بات قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآنی تعلیمات کے برعکس اس کو غلط سمجھے اور کہے کہ مخلوق میں بھی کوئی معبود ہے۔ یا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ عطائی طور پر ہمارے معبود ہیں تو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی رو سے ایسا کلمہ ادا کرنے والا شخص خود ہی سب سے بڑا گستاخ رسول قرار پائے گا۔ کیونکہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود حضرت رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہوئے عقیدہ توحید کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کی سب سے بڑی گستاخی اور کفر و شرک ہے۔ جیسا کہ اہل عرب کا مشہور قول ہے:
- عَنْكَ كَمَنْ ذَمَّكَ بِمَا لَيْسَ فَيْكَ مِنَ الْجَمِيلِ وَهُوَ تَرَاوِضُ عَنْكَ كَمَنْ ذَمَّكَ بِمَا لَيْسَ فَيْكَ مِنَ الْقَبِيحِ وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ۔
- (مفید الطالبین ص ۱۲)

تجملہ یعنی کوئی شخص خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تیری طرف ایسی ایسی صفتیں، کمالات اور اخلاقِ عالیہ کی نسبت کرے جن کے بارے میں تجھے علم ہو کہ وہ صفتیں تجھ میں موجود نہیں ہیں تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص ناراض ہو کر تیری ایسی ایسی قباحتیں اور بُرائیاں بیان کرے جو تجھ میں نہ ہوں۔ مثلاً :

○ کوئی شخص تیرے بارے میں کہے کہ تیری بہادری اور دلادری کے کیا کہنے، تو تو بس شیر ہے۔ اب اگر واقعہً تو ایسا بہادر نہیں ہے تو یوں تجھ کہ وہ دراصل تجھے شیر نہیں بلکہ تھوٹھٹکار کرتے ہوئے جنگلی بکرا کہ کر تیری بُرائی بیان کر رہا ہے، کیونکہ تو اس قدر بزدل بھی تو نہیں کہ تجھے کوئی جنگلی بکرا کہے۔ تو گویا وہ شخص جو تجھے شیر کے نام سے موسوم کر رہا ہے وہ درحقیقت تیری ایسی بُرائی بیان کر رہا ہے جو تجھ میں پائی نہیں جاتی۔

○ اہل عرب کے اس مقولے سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مکرو فریب سے کام لیتے ہوئے مخلوق میں سے کسی نبی یا ولی کی خلافِ واقعہ ایسی ایسی تعریفیں بیان کرے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان صفات میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرمایا تو وہ اس نبی یا ولی کی بُرائی ہے، تعریف نہیں۔ اور یہ اس ہستی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ جس سے بڑھ کر کوئی کفر نہیں۔ جیسا کہ :

○ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نصاریٰ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے جنہوں نے فطرِ محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود مانا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ کہنے میں ان کی توہین بھی۔

○ اب اگر کوئی شخص نصاریٰ کے مقابلے میں کہنا شروع کر دے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ میرے معبود ہیں۔ تو یہ سراسر غلط اور

اسلامی تعلیمات کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اور ایسے کلمات کہنے والا اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کا گستاخ اور کافر ہوگا۔ جبکہ وہ شخص کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے یہ بھی کہے کہ رسول اللہ ﷺ کی الوہیت ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی ہے۔ اس لیے ہم پر شرک کا الزام عائد کرنا غلط ہے۔ کیونکہ توحید اس لحاظ سے درست ہے کہ بالذات خدا صرف باپ ہے۔ لیکن تثلیث کا عقیدہ بھی درست ہے۔ کیونکہ خداوند باپ نے خدائی کی یہ صفت بیٹے اور روح القدس کو عطا کر دی تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نصاریٰ کے ایسوی فرقہ کا جھوٹ ہے۔ کیونکہ الوہیت تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخصوص صفت ہے جو اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کسی مقام پر اس بات کی طرف معمول سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ مخصوص صفت کسی اپنے پیارے اور خاص بندے کو بھی عطائی طور پر ہمیشہ کے لیے یا کسی ایک لمحہ کے لیے مرحمت فرمائی ہو۔

○ اور اس بات کا اعتراف تو احمد رضا خان نے بھی اپنی تحریرات میں کیا ہے کہ: ”ایک اللہ کی پوجا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ لوگ اللہ کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔“

○ گو کہ اس مقام پر احمد رضا خان کی تضاد بیانیوں کا ذکر مقصود نہیں، تاہم اس کی یہ تضاد بیانی قابل دید ہے۔

ثابت ہوا کہ جملہ منرائض فروع ہیں

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

حدائق بخشش جلد اول ص ۹۴

یاد رہے کہ پوجا، بندگی اور عبادت ہم معنی الفاظ ہیں اور جس ہستی کی عبادت کی جاتی ہے اسی کو معبود اور اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی احمد رضا خان کے نزدیک عبادت اور بندگی کے لائق دراصل حضرت مُحَمَّد رَسُولُ اللہ ﷺ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ادائیگی فرائض کی خیشیت ہوا میں لہرانے والی شاخوں سے زیادہ کچھ نہیں۔

رحمانیت

اسی طرح رحمانیت بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ اور قرآن مجید میں ۵۷ مقامات میں اپنی صفت رحمان بیان فرمائی۔ مثلاً :

(۲: ۱) - ۲: ۲ - ۱۶۳: ۲ - ۳۰: ۱۳ - ۱۱۰: ۱۷ - ۱۸: ۱۹ - ۲۶: ۱۹ - ۴۳: ۱۹ - ۱۹: ۱۹ - ۳۵: ۱۹ - ۵۸: ۱۹ - ۶۱: ۱۹ - ۶۹: ۱۹ - ۷۵: ۱۹ - ۷۸: ۱۹ - ۸۵: ۱۹ - ۸۷: ۱۹ - ۸۸: ۱۹ - ۹۱: ۱۹ - ۹۲: ۱۹ - ۹۳: ۱۹ - ۹۶: ۱۹ - ۲۰: ۵ - ۲۰: ۹۰ - ۲۰: ۱۰۸ - ۲۰: ۱۰۹ - ۲۱: ۲۶ - ۲۱: ۳۶ - ۲۱: ۴۲ - ۲۱: ۱۱۲ - ۲۵: ۲۶ - ۲۵: ۵۹ - ۲۵: ۶۰ (دو بار) - ۲۵: ۶۳ - ۲۶: ۵ - ۲۷: ۳۰ - ۲۶: ۱۱ - ۲۶: ۱۵ - ۲۶: ۲۳ - ۲۶: ۵۲ - ۲۱: ۲ - ۲۳: ۴۳ - ۴۳: ۱۷ - ۴۳: ۱۹ - ۴۳: ۲۰ - ۴۳: ۳۳ - ۴۳: ۳۶ - ۴۳: ۴۵ - ۴۳: ۵۱ - ۴۳: ۵۳ - ۵۵: ۱ - ۵۹: ۲۲ - ۶۷: ۳ - ۶۷: ۱۹ - ۶۷: ۲۰ - ۶۷: ۲۹ - ۷۸: ۳۸)

مگر مخلوق میں سے کسی پر رحمان کا اطلاق نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے صفاتی اسماء گرامی میں ”رحمن“ کوئی نام نہیں۔

علم غیب

اسی طرح ”عالم الغیب“ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجید میں ”عالم الغیب“ ہونا صرف اپنی صفت بیان فرمائی ہے۔ مثلاً

۱. عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (۶: ۵۹ . ۹: ۹۴ . ۱۰۵: ۱۳ . ۸: ۲۳ . ۹۲: ۲۳ . ۶: ۳۲ . ۳: ۳۴ . ۳۶: ۳۹ . ۲۳: ۵۹ . ۸: ۶۲ . ۱۸: ۶۴)

۲. اِنَّتْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ . (۳۳: ۲)

۳. قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ . (۲۰: ۱۰)

۴. وَلِلّٰهِ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . (۱۱: ۱۲۳ . ۱۶: ۱۷)

۵. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ . (۶۷: ۶۷)

۶. اِنَّ اللّٰهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . (۳۴: ۳۸)

۷. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (۴۹: ۱۸)

۸. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (۵: ۱۰۹)

۹. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (۱۶: ۱۹)

۱۰. لَا جَرَءَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (۱۶: ۲۲)

۱۱. قُلْ اَنْزَلَتْهُ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(۲۵: ۶)

۱۲. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ (۲۴: ۲۹)

○ ستر آن مجید میں جہاں علیم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ بیان کیا گیا ہے

وہاں حضرت نبی کریم ﷺ کے علیم غیب کی نفی بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۱۳. قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايْنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ

(۵۰: ۶)

۱۴. وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ

الشَّوْءُ (۷: ۱۸۸)

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (۹: ۱۰۱)

۱۵

○ اسی طرح اور بے شمار آیات ہیں جن میں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کا خاصہ بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم ﷺ کے علم غیب کی نفی بھی کی گئی ہے۔ اور کسی ایک آیت میں بھی کسی نبیؐ کو ”عالم الغیب“ کی صفت سے مشفق نہیں فرمایا۔

○ نیز اصحاب سیر نے جہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے صفاتی اسماء گرامی ذکر فرمائے ہیں ان میں کسی نے بھی آپ کا صفاتی نام ”عالم الغیب“ نہیں لکھا۔ البتہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعے کثیر تعداد میں غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا۔ جن کا تعلق ولادت نبوی سے پہلے اور وفات نبوی کے بعد مختلف ادوار سے ہے۔ لیکن اسے اصطلاح شریعت میں ”علم غیب“ نہیں بلکہ ”اطلاع علی الغیب“ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بطور معجزہ کے تھا۔

○ اسی طرح احادیث متواترہ بھی اس بارہ میں آئی ہیں۔ چنانچہ :

○ بخاری شریف ص ۷۰۴ میں حدیث ہے : یا رسول اللہ متی الساعة؟ قال ما المسئول عنها با علم من السائل۔

○ اور پھر ابن ماجہ ص ۳۱۸ میں ہے : قالت احد لهن و فینا بنی یعلم ما فی غد فقال علیه السلام دعی هذه و قولی بالذی كنت تقولین لانه لا یعلم ما فی غد الا الله۔

○ نیز بخاری شریف ص ۶۶۶ میں ہے : ان رسول الله ﷺ قال مفاتیح الغیب خمس۔

○ اور بخاری شریف ص ۱۰۸۷ میں ہے کہ جب آن حضرت ﷺ نے چھکی ایسی بات کا سوال ہوتا جس کی وحی نہ ہوئی ہو تو آپ ارشاد

سوال کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین ایسے شخص کے حق میں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ تمام

مغیبات کو جانتے تھے۔ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی، ماضی ہو یا مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور تمام اشیاء پر ان کا علم محیط ہے۔ یا اس شخص کا یہ اعتقاد کسی دوسرے نبی کے حق میں ہو۔ یا ایسا اعتقاد کسی شخص کا اولیاء یا فرشتوں کے حق میں ہو۔ ایسا شخص جو کہ معتقد اعتقاد مذکورہ کا ہو مصلوب ہے یا مٹھلی۔ بدینوا توجروا

الموعظ اعتقاد مذکور شرک ہے۔ اور کتاب اللہ و احادیث نبویہ و اقوال مجتہدین و اجماع امت کے مخالف ہے۔ جو شخص کہ اعتقاد مذکور کا معتقد ہو، وہ اگر امام مسجد ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ اور اگر مدعی پیری کا ہو تو اس سے بیعت کرنی حرام ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ معاملہ و اختلاط نہ کریں۔

ثبوت قرآن مجید سے :

والشفا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا لِيَوْفِئَهَا إِلَّا هُوَ (٤ : ١٨٤)

ترجمہ یا رسول اللہ! قیامت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب قائم ہوگی۔ آپ فرمادیجیے : سوا اس کے نہیں کہ علم اس کا میرے رب کے پاس ہے۔ نہیں ظاہر کرے گا اس کو مگر اللہ تعالیٰ۔

والشفا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ (٤ : ١٨٨)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ نہیں مالک میں واسطے نفس اپنے کے نفع کا اور نہ نقصان کا۔ مگر وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو البتہ اپنے لیے بہت کر لیتا بھلائی کو اور مجھے نہ سختی کوئی تکلیف۔

والشفا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا

يَسْمَعُونَ آيَاتِ رَبِّهِمْ يُبْعَثُونَ ۝ (۶۵: ۲۷)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں کوئی شخص غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور نہیں جانتے وہ کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

واللہ اعلم وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ قَدْ أَتَتْكَ نَفْسٌ بِأَيِّ أَمْرٍ تَمُوتُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (۳۱: ۳۴)

ترجمہ اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا کرے گا کل۔ اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں مرے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ جانتے والا خبردار ہے۔

واللہ اعلم قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۝ إِنَّمَا أَنبِئُكُم بِمَا يَأْتِي السَّمَاءَ بِحُجَابٍ مُّطَوَّاتٍ ۝ (۵۰: ۶)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس بات کی تابعداری کرتا ہوں۔ جس کی مجھے وحی ہوتی ہے۔

ثبوت احادیث نبویہ سے

○ اور احادیث نبویہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم جمیع مغیبات اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ لا تعد ولا تحصى ہیں۔ اب چند احادیث بطور مُثبت نمونہ خردار کے نقل کی جاتی ہیں۔

حدیث جناب رسول اللہ ﷺ کو اور بعض صحابہ کو خیبر میں زہر کھلائی گئی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ اپنی زہر کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے تھے۔ اور آنجناب ﷺ پر بھی وہ زہر بار بار تاثیر کرتی تھی۔ حتیٰ کہ آخر الامر آنجناب ﷺ اس زہر کی وجہ سے دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ اگر آنجناب ﷺ غیب دان ہوتے تو خود کیوں زہر کھاتے۔ اور صحابہ کرام کو کیوں زہر کھانے دیتے۔ یہ امر واقفانِ حدیث پر ظاہر ہے۔

حدیث اور قہر افک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا صحیح بخاری وغیرہ کتب

حدیث میں موجود ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب ﷺ کو تمام مغیبات کا علم نہ تھا۔ مگر علم تمام مغیبات کا ہوتا تو کس واسطے آپ پریشان ہوتے۔ اور صحابیہ کرام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فراق میں مشورہ کرتے۔ اور کیوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیماری میں لطف و نرمی نہ فرماتے۔

حدیث اور صحیحین میں مذکور ہے کہ آنجناب ﷺ پوشیدہ ہو کر ابن صیاد کی باتوں کو سنتے تھے۔ اور ابن صیاد کی والدہ نے جب ابن صیاد کو روک دیا تو آنجناب ﷺ نے فرمایا: لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ اِذَا اس کو چھوڑتی تو بیان کر دیتا۔

○ اگر آنجناب ﷺ غیب دان ہوتے تو کس واسطے پوشیدہ ہو کر ابن صیاد کی باتیں سنتے۔ اور کس واسطے بطور تردد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے: اِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تَسْلُطُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

ترجمہ فی الواقع اگر وہ دجال ہے تو تو اس پر غلبہ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر وہ دجال نہیں تو اس کے قتل کرنے میں تیرے لیے کوئی بہتری نہیں۔ اور اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ابن صیاد کے بارے میں کیونکر شک کرتے کہ وہ دجال ہے یا نہیں۔

حدیث فی المشکوۃ عن جابرٍ فَلَمْ يَزَلْ مَرَّ سَوْلاً اللّٰهُ ﷻ مُشْفِقًا اِنَّهُ هُوَ الَّذِي جَالَ۔

ترجمہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ شاید یہ ابن صیاد ہی دجال نہ ہو۔

○ وَ مَرَّوِي الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ مَرَّ سَوْلاً اللّٰهُ ﷻ اِنَّهُ سَمِعَ خُصُومَهُ بِبَابِ مَجَرِّهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ قَالَ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِ الْخَصْمَ ذَلَعًا بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ
أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَخِيبُوا آتَى صَادِقٌ فَأَقْصَى لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ
قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا مِى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ
لِيَتَوَكَّلْهَا.

ترجمہ اے المؤمنین! سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازہ پر کسی جھگڑے کو سنا۔ پس آپ ان کی طرف تشریف لے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سوائے اس کے نہیں کہ میں ایک بشر ہوں اور تحقیق میرے پاس جھگڑا (فیصلہ کے لیے) آتا ہے۔ اور شاید بعض تمہارا بعض سے بولنے میں زیادہ فصیح ہوتا ہو۔ پس میں اس کو سچا گمان کر کے اس مبلغ شخص کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس وہ شخص جس کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کے مال میں سے دلویا ہو تو (اس کے لیے) وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ پس اس کی مرضی ہے کہ لے لیوے اس کو یا چھوڑ دے۔

حدیث وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبٍ وَ مَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرَدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَ يَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِتُّ فَيَقَالُ "إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَخَذْتُكَ بَعْدَكَ" فَأَقُولُ سَخَقًا سَخَقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي.

ترجمہ تحقیق میں مقتدا ہونے والا ہوں تمہارا اوپر حوض کے جو شخص میرے اوپر گزرے گا اس نے پی لیا۔ اور جس شخص نے پی لیا وہ کبھی ہمیشہ کے لیے پیاسا نہیں ہو گا۔ البتہ وارد ہوں گی میرے اوپر قومیں۔ میں ان کو پہچانوں گا۔ اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ پس میں کہوں گا کہ وہ میرے ہیں۔ پس مجھے کہا

جائے گا: ”تحقیق تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیری وفات کے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔“ پس میں کہوں گا: ”ذور کرو ذور کرو اس شخص کو جس نے دین میں تغیر و تبدل کر ڈالا۔“

○ اگر آن حضرت ﷺ تمام اشیاء کو جانتے تو کیونکر مرتدین کے حق میں کہتے کہ: **إِنَّهُمْ قَتَلُونِي** (تحقیق وہ میرے ہیں) اور کیونکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا: **إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مِمَّا آخَذْتُوَابَعُذَكَ** (تحقیق تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی ہیں)

حدیث اور شفاعت کے بارے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارک جو کہ صحیحین میں مروی ہے۔ اس میں مذکور ہے: **فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى سَرَّاقِي فَيَأْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَخَاصِدَ أَحْمَدَ بَنِي لَاحِظِي فِي الْآنَ**۔

ترجمہ پس اذن طلب کروں گا اپنے رب سے۔ پس اذن لے گا اللہ مجھ کو اور الہام کھے گا مجھ کو محامد اور میں حمد کروں گا جو مجھے اب معلوم نہیں۔

○ اگر آپ ہر چیز کو جانتے تو قیامت کے دن محامد کا الہام کس طرح ہو گا۔ اور کیونکر فرماتے: **لَا تَخْضُرُنِي الْآنَ**۔

○ نیز اگر جناب رسول اللہ ﷺ تمام مفسیبات کو جانتے تو نماز میں کس واسطے سجدہ سہو کرتے۔ قصہ سجدہ سہو کہ جس میں ذوالیدین کا ذکر ہے۔ دلیل واضح ہے اس بات پر کہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

○ اسی طرح قصہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا محبت بینہ ہے۔

○ اور اگر آنجناب ﷺ ہر چیز ہر وقت جانتے تو وحی نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ جب آنحضرت ﷺ سے کچھ بات پوچھی جاتی تھی۔ جس کے بارے میں اب تک وحی نہیں ہوئی تھی تو کس واسطے

فرماتے : لَا أَدْرِی (میں نہیں جانتا) چنانچہ آں حضرت ﷺ کو قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِذَعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِی مَا یَفْعَلُ بِنِی وَلَا بِكُمْ إِنِّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحِیَ إِلَیَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ مُّبِیْنٌ۔ (۹: ۴۶)

یا رسول اللہ! آپ فرمائیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ دنیا میں کیا کیا جائے گا۔ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اس بات کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ نہیں ہوں میں مگر ڈرلے والا ظاہر۔

وَاللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ حَیْطًا۔ (۱۲۶: ۴)

جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَخَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا۔ (۱۲: ۶۵)

اور تحقیق اللہ تعالیٰ ہی از روئے علم کے ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور بی بی مریم کے قصہ میں اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو ارشاد فرماتا ہے :

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغٰیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ یُلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَتِیْهِمْ یَكْفُلُ مَرْثِمًا وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ۔ (۴۳: ۳)

یہ غیب کی خبروں سے ہے جو وحی کیا ہے ہم نے تیری طرف۔ اور نہیں تھا تو نزدیک ان کے جس وقت مریم کی کفالت کے لیے (بطور قرعہ اندازی) قلمیں ڈالتے تھے۔ اور نہیں تھا تو نزدیک ان کے جس وقت کہ وہ جھگڑتے تھے۔

اور سورۃ یوسف میں آنحضرت ﷺ کو ارشاد ہے :

قَالَ لَقَدْ نَزَلَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ (۱۲: ۳)

ترجمہ ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے اچھا قصوں کا ساتھ اس کے کہ وحی کیا ہے ہم نے۔ طرف تیری اس قرآن کو اور تحقیق تھا تو پہلے اس بیان کرنے کے بے خبروں میں سے۔

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ مبارک تھا کہ لوگوں کے کسی بات کی دریافت کرنے سے لا اذری فرماتے۔ اور بعض اوقات خاموش رہ جاتے۔ بطور انتظارِ وحی کے۔ دیکھو صحیح بخاری جلد آخر پارہ ۲۹ کہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر باب باندھا ہے۔ فرماتے ہیں:

قَوْلُهُ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْئَلُ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي وَلَمْ يُجِبْ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ يَرَأَى وَلَا يَقْيَاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بِمَا أَسْرَأَكَ اللَّهُ۔

ترجمہ باب اس امر کے متعلق کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی جاتی جس کے متعلق وحی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو آپ فرماتے لا اذری کہ ”میں نہیں جانتا“۔ اور جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی جواب نہیں دیتے تھے۔ اور اپنی رائے اور قیاس سے کچھ نہ منہ مارتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ کو بھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے باہمی فیصلے چکائیں۔

حَدِيثُ وَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الزُّوْجِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتْ۔

ترجمہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوج کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی۔

حدیث وَفِي فَتْحِ الْبَارِي جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ الْبَقَاعِ خَيْرٌ فَقَالَ لَا أَذِرُنِي فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا أَذِرُنِي فَقَالَ سَلْ رَبَّكَ. (المحدث) اخراجہ ابن حبان و للحاکم نحوه.

ترجمہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا۔ اور کہا کہ کونسی جگہ اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”میں نہیں جانتا“۔ پس آیا آنحضرت ﷺ کے پاس جبریلؑ۔ پس اس سے پوچھا۔ جبریلؑ نے عرض کیا: لَا أَذِرُنِي۔ پس فرمایا حضرت نے کہ: ”پوچھ اپنے رب سے“۔ **الخ**

ثبوت اقوال مجتہدین سے

○ اور فتنائے کرام نے ایسے شخص کے حق میں کہ معتقد اعتقاد مذکور کا ہو۔ تصریح بہ کفر کی ہے۔ چنانچہ:

① فتاویٰ قاضی خان صفحہ ۸۸۳ فی: ب الارتداد میں ہے:

قول رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُبُهَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ”خَدَائِي رَاوِ سَمْعِي رَاوِ گَوَاهِ كَرْدَم“ قَالُوا يَكُونُ كُفْرًا. لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَعْلَمُ الْغَيْبَ. وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

ترجمہ ایک شخص ہے کہ جس نے نکاح کیا ہے کسی عورت کے ساتھ بغیر گواہوں کے، پس کہا اس شخص نے واسطے اس عورت کے کہ: ”میں نے خدا اور پیغمبر کو گواہ کیا ہے“۔ فتنائے کہا ہے کہ ایسا کہنا کفر ہوگا۔ واسطے اس امر کے کہ اس نے اعتقاد کیا ہے کہ تحقیق رسول اللہ ﷺ غیب جانتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ زندگی میں غیب نہیں جانتے تھے تو پھر موت کے بعد کس طرح جانیں گے۔

② وَرَجُلٌ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ

مُحَمَّدُ ابْنُ الْفَضْلِ هَذَا الْقَائِلُ وَمَنْ صَدَّقَهُ يَكُونُ كَافِرًا قِيلَ لَهُ فَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَا أَخْبَرُ بِأَخْبَارِ الْجَنِّ إِيَّاهُ بِذَلِكَ قَالَ هُوَ وَمَنْ صَدَّقَهُ كَافِرٌ بِاللَّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِي مَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا الْجَنُّ وَالْإِنْسُ۔

اور اگر کوئی شخص کہے کہ (میں) مال مسروقہ کو جانتا ہوں (کہ وہ کس نے چرایا ہے یا یہ کہ وہ کہاں چھپایا گیا ہے۔) تو شیخ الاسلام محمد بن الفضل نے فرمایا ہے کہ یہ بات کہنے والا شخص اور وہ آدمی جو اس کو سچا جانے دونوں کافر ہیں۔ نیز کہا گیا ہے۔ پس اگر وہ کہنے والا کہے کہ میں اس چوری کی خبر جن کے جتنا دینے سے دیتا ہوں۔ فرمایا ہے کہ وہ شخص اور جس نے اس کی تصدیق کی کافر ہو گیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: ”جو شخص کہ آیا کسی کاہن کے پاس۔ پس تصدیق کی اس کی جو کچھ کہہ اس کاہن نے۔ پس تحقیق کفر کیا اس نے ساتھ اس چیز کے کہ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ جن اور نہ انسان۔“

إِمْرَأَةٌ قَالَتْ لِرِجُلٍهَا: ”تَوَصَّلْ لِي إِلَى دَانِي“ فَقَالَ نَعَمْ۔ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْفَضْلِ يَكْفُرُ الرَّجُلُ لِأَنَّ التَّيَسَّرَ وَالْغَيْبَ وَاحِدٌ۔

کسی عورت نے اپنے خاوند کو کہا کہ: ”تو خدا کے راز جانتا ہے۔“ پس اس نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ شیخ الامام ابو بکر بن الفضل نے فرمایا کہ وہ شخص کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ ستر اور نسیب دونوں ایک ہیں۔

وَمَنْ ادَّعَى عِلْمَ الْغَيْبِ كَانَ كَافِرًا۔

اور جس شخص نے دعویٰ کیا علم غیب کا تو وہ کافر ہو گیا۔

⑤ وَ عَنْ شَدَادِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ بَعَثَتْ إِلَى زَوْجِهَا
السُّكُورَ فِي رَمَضَانَ عَلَى يَدَيِ الْجَارِيَةِ فَأَبْطَأَتِ الْجَارِيَةُ فِي
الزَّجْوَعِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَاتَّهَمَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ شَدَادُ بْنُ حَكِيمٍ
لِامْرَأَتِهِ اتَّعْلِمِينَ الْغَيْبَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَكَتَبَ شَدَادٌ إِلَى مُنَدِّ
بْنِ الْحَسَنِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ زُقَرٍّ فَأَجَابَ مُنَدِّ أَنَّ جَدِيدَ
النِّكَاحِ فَإِنَّهَا كَفَرَتْ . انتهى

روایت ہے شداد بن حکیم سے کہ تحقیق اس کی عورت نے ماہ رمضان میں
محور کے وقت ناکھانا اپنے خاوند کی طرف لونڈی کے ہاتھ بھیجا۔ لونڈی
نے عورت کی طرف واپس ہونے میں دیر کی پس عورت نے تہمت
لگائی۔ پس شداد نے کہا ہم نے آپس میں کچھ نہیں کیا۔ پس شداد اور
اس کی عورت کے درمیان کشمکش لمبی چمڑ مچی۔ پس شداد بن حکیم نے اپنی
عورت سے کہا کیا تو غیب جانتی ہے پس عورت نے کہا ہاں۔ پس
شداد نے منہ بن الحسن کی طرف جو کہ امام زفر کے ساتھیوں میں سے تھا
لکھا۔ پس امام محمد نے جواب دیا کہ نئے سرے سے نکاح کر۔ پس تحقیق
اس نے کفر کیا ہے۔

⑥ وَ فِي الْعَامِلِیْرِیَةِ صَ ۴۱۲ سطر ۲۱ تَرَجُلٌ تَزْوُجُ امْرَأَةً وَ لَهَا
يَحْضُرُ الشُّهُودُ قَالَ : ”خداے رادر رسول را گواه کردم“ اَوْ
قَالَ : ”خداے رادر فرشتگان را گواه کردم“ کَفَرُوا .

کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا۔ اور گواه حاضر نہیں ہیں۔ کہا کہ
خدا اور رسول کو گواه کیا ہے۔ یا یہ کہا کہ خدا اور فرشتوں کو میں نے
گواه کیا ہے۔ کافر ہو گیا۔

⑦ وَلَوْ قَالَ ”فرشتہ دست راست را گواه کردم۔ و فرشتہ دست
چپ را گواه کردم“ لَا يَكْفُرُ .

ترجمہ اور اگر کہا کہ ”میں نے دائیں ہاتھ والے فرشتے اور بائیں ہاتھ والے فرشتے کو گواہ کیا ہے“ تو کافر نہیں ہوگا۔

(۸) وَ فِي شَرْحِ الْفَقِيهِ الْأَكْبَرِ لِمُلا عَلِي الْقَارِي صَفْحَهُ ۸۵ سَطْر ۲۱ ثُمَّ اَعْلَمَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ **ﷺ** لَمْ يَعْلَمُوا الْمَغِيبَاتِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ أَحْيَاءًا وَ ذَكَرَ الْحَقِيقَةَ تَضَرُّعًا بِالْكَافِرِينَ بِاعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ **ﷺ** يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَاوَرَتِهِ :
قولنا پھر جان لے کہ تحقیق انبیاء علیہم السلام غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ مگر وہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو بتلا دے۔ اگر کوئی ماسوائے اس کے عقیدہ رکھے۔ تو ضعیف نے صریح طور پر تکفیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ساتھ اس اعتقاد کے کہ تحقیق نبی **ﷺ** غیب جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے خلاف ہے : ”يَا ذُو الْقُلُوبِ الْغَائِبَةِ“ آپ فرمادیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شخص غیب نہیں جانتا۔

(۹) وَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَازِيهِ عَلَى هَامِشِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَةِ جُلْدِ سَادِسِ صَفْحَهُ ۳۲۵ سَطْرِ اخِيرِ قَالَ ”رَسُولُ رَادِ فَرِشْتَاغَانِ رَاغَوَاهُ كَرْدَهُ أَمْ“ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ وَ الْمَلِكَ يَعْلَمَانِ الْغَيْبَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ . ”میں نے فرشتوں کو گواہ کیا ہے“ تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اور فرشتے غیب جانتے ہیں۔ بخلاف قول اس شخص کے جو کہنے کہ : میں نے دائیں اور بائیں ہاتھ والے فرشتوں کو گواہ کیا ہے۔ اس بات کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا۔

(۱۰) وَ فِي الْمَجَوَاهِرِ الْاِخْلَاطِيَةِ اِنْ رَعِمَ أَنَّ النَّبِيَّ **ﷺ** يَعْلَمُ الْغَيْبَ يَكْفُرُ فَمَا ظَنُّكَ فِي غَيْرِهِ .

ترجمہ اگر اس شخص نے گمان کیا کہ تحقیق نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ کافر ہو گیا۔ پس کیا گمان ہے تیرا کسی غیر کے حق میں۔

⑪ وفي المسامرة صفحة ۱۹۹ لَا يَعْلَمُ النَّبِيُّ مِنَ الْمَغِيبَاتِ
إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ أَحْيَاءًا وَ ذَكَرَ الْحَقِيقَةَ تَصْرِيمًا بِالتَّكْفِيرِ
بِاعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَاَرَضَتِهِ :
ترجمہ قل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

ترجمہ اور مسامرہ میں ہے کہ نہیں جانتے نبی علیہ السلام مغیبات سے مگر وہ کہ بتلا دے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی۔ اور حنفیہ نے صریحاً تکفیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ساتھ اس اعتقاد کے کہ تحقیق نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ بسبب خلاف قول باری تعالیٰ کے۔ قل لا يعلم من في السموات **ترجمہ**

⑫ وفي الشامي صفحة ۳۰۲. دعوى علم الغيب مُعَاَرَضَةٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ فَيَكْفُرُ بِهَا.

ترجمہ دعوی علم غیب کا نص قرآن کے خلاف ہے۔ پس کافر ہو جاتا ہے۔ ساتھ اس دعویٰ کے۔

⑬ د فی فتاویٰ مولوی عبد الہی صاحب جلد اول صفحہ ۲۷ و ۳۳
استفتاء ما قولكم رحمكم الله تعالى دریں مسئلہ کہ عادت عوام ایں دیار است کہ در مصیبت و حاجت از دور و قریب انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام را بطریق استمداد میخوانند و اعتقاد میدارند کہ ایشان حاضر و ناظر اند در ہمہ حال و ہر وقت۔ ما مردم ایشان را میخوانیم مطلع گشتہ در انجام مقاصد مدد میکنند۔ ایں صورت جائز است یا نہ۔ بینوا تو جردا۔

جواب ہو الموفق للضواب۔ صورت مذکورہ حرام بلکہ شرک صریح است چہ ایں صورت متضمن اعتقاد علم غیب است برائے غیر اُد تعالیٰ و اعتقاد مذکور

شُرک صریح است۔ بیانش آنکہ شرک در شرع عبارت است از شریک گردانیدن غیر او تعالیٰ را در ذات یا صفات مُحْتَمَہ یا عبادت باو عزوجل و علم غیب از صفات مُحْتَمَہ بوسے سبحانہ و تعالیٰ است کما ہو مصرح فی کتب العقائد و نیز دریں فتاویٰ در موضع دیگر است۔

المسئله ما قولکم فی هذه المسئلة: اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ”غوثِ اعظم“ کو یہ قوت حاصل ہے کہ جس مقام سے کوئی ان کو پکارے اس کی ندا کو سنتے ہیں۔ اور اس کے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو موافق قواعد شرعیہ کے یہ عقیدہ کیسا ہے۔

جواب یہ عقیدہ خلاف عقائد اہل اسلام بلکہ مخبر الی الشرک ہے۔ ہر شخص کی ندا کو ہر جگہ سے ہر وقت سُنا خاص ہے پروردگارِ عالم کے ساتھ کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں۔

(۱۳) و فی الفتاویٰ الرشیدیۃ المکتوبیۃ صفحہ ۱۲ پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔

(۱۵) و فی البحر الرائق صفحہ ۱۳۳ قال علماءنا من قال أمر داح المشایخ حاصنہ تعلم یتکفر۔

(۱۶) اور اسی طرح بزازیہ صفحہ ۳۲۶ سطر ۹ میں ہے۔

(۱۷) و فی الخازن صفحہ ۲۳۳ فی آخر تفسیر سورة لقمان قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ہذہ الخمسة لا یعلمہا ملک مقرب ولا نبي مرسل فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه فانه كافر بالقُرآن لا فناء له۔

ترجمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ پانچ چیزیں نہیں جانتا ان کو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل۔ پس جس شخص نے دعویٰ کیا کہ ان

میں سے کسی شے کو کوئی جانتا ہے۔ پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ ساتھ قرآن کے اس واسطے کہ مخالف ہے اس کے۔

علم غیب خاصہ واجب است در میان واجب و ممکن فرق ضروری است۔ بر تقدیر علم غیب حاجت و محی غیب نمائد۔ برایشال انکار و محی لازم خواہد شد۔ المحیب نصیر الدین سکنہ غور غشتی

فقد اصاب من اجاب فقیر سعد اللہ الجلالوی بقلمہ

العبد عبد الرحمن حمیدی

جواب نہایت صحیح ہے۔ اور درست ہے۔ فما ذا بعد الحق الا الضلال

خادم العلماء محمد رمضان عفی عنہ از چھاپری والا

المحیب موصی محمد قطب الدین غور غشتی۔

العبد مولوی عبد الکریم الجلالوی عفی عنہ

للہ در المحیب کیف استقصی الکلام و کشف المرام

فجوابہ حسن صواب لا ریب و ارتیاب۔

خویدم العلماء افتقر خادم العلماء غلام سید رسول کامل پوری

علم غیب اور علم جمیع کائنات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام

اور اولیاء کرام کو جو کچھ اللہ تعالیٰ جتلا دیتا ہے۔ وہی جانتے ہیں۔

احمد بخش عفی عنہ ساکن قریہ گدائی

اصاب من اجاب العبد قدوی عبد اللہ بان جلالوی عفی عنہ بقلم خود

المحیب موصی احقر محمد یوسف جلالوی

جملہ مفیبات پر علم خاصہ الرب الودود علام الغیوب کا ہے۔

البتہ بعض امور محنتیہ کا بالواسطہ علم کسی انسان کو ہو تو وہ در حقیقت غیب

نہیں ہے۔ العبد خادم العلماء فقیر عبد الحق غور غشتی۔

البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے : فی الخانیة و الخلاصة

لَوْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَنْعَقِدُ وَ يَكْفُرُ لَا عِتْقَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْلَمُ الْغَيْبَ . انتهى .

۳۰) وَ فِي الْبَيْرِيِّ حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ فِي الْوَلَوَالِجِيَّةِ وَ غَيْرِهَا مِنْ
كُتُبِ الْمَذْهَبِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَخْضَرْ شَهِدُ
فَقَالَ تَزَوَّجْتُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِذْ لَا شَهَادَةَ لِمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَ
مَنْ اعْتَقَدَ هَذَا كَفَرَ وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ .
انتهی .

ترجمہ اگر نکاح کیا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے ساتھ۔ نکاح بھی نہ ہوگا۔
اور کافر بھی ہو جائے گا۔ اس اعتقاد پر کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے
ہیں۔ انتہی۔ اور بیری اور ولوالجیہ وغیرہ کتب مذہب میں ہے کہ اگر کسی
شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اللہ اور اس کے رسول کی
گواہی کے ساتھ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ کیونکہ اس شخص کی گواہی
نہیں ہے جس کو اس کا علم نہ ہو۔ اور جس نے یہ اعتقاد کیا کافر ہو گیا۔

اقوال اولیائے کرام

۱) و در ملفوظات حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ مذکور است کہ

قولہ اولیاء را علم غیب نباشد۔ مگر آنچه از مغبیات بطریق خرق یا بالہام آنہارا
خدا تعالیٰ علم دہد۔ علم غیب اولیاء را گفتن کفر است۔ انتہی کلامہ۔

ترجمہ اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ مگر جو کچھ مغبیات سے بطریق خرق یا بطریق
الہام ان کو خدا تعالیٰ علم دیوے۔ اولیاء کو علم غیب کہنا کفر ہے۔

۲) و در مکتوبات معصومیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جلد ثالث۔ مکتوب نوزدہم

قولہ ہر گاہ بسید انبیاء علیہ و علی آئمہ افضل الصلوات حکم است :

قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

بد بگراں چہ رسد۔
مکتوبات معصومیہ جلد ثالث مکتوب ۱۹ میں ہے کہ جس وقت سید عالم
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ فرمادیجیے: لو کنت اعلم الغیب تو
دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے۔

دور مکتوبات امام ربانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس در مکتوب صد و ہفتم
عوام دریں ضلالت فرد نشسته اند و خیال کردہ اند کہ ولی را میباید کہ اکثر
اشیاء بدوے منکشف شود۔ و هو کما تدری من الظنون الفاسدة إن
بعض الظن انشأ۔ انتہی۔ (باختصار)

مکتوب نمبر ۱۰ میں ہے کہ عام لوگ اس گمراہی میں سر جھکائے بیٹھے
ہیں۔ اور خیال کیا ہوا ہے۔ کہ ولی کو چاہیے کہ اکثر اشیاء اس پر ظاہر
ہو جائیں۔ یہ گمان فاسد اور بے ہودہ میں سے ہے۔ اور تحقیق بعض گمانوں
کا گناہ ہے۔ انتہی (اختصار کے ساتھ)

وفي غنية الطالبين مطبوعه مصر صفحه ۶۱ - - - - -
وَالَّذِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ طَوَائِفُ التَّرَافِضَةِ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَعْلَمُ كُلَّ
شَيْءٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ - - - - - إِلَى قَوْلِهِ لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ
بِحَدِّ وَالتَّنْوِيلِ۔ انتہی۔ (باختصار)

رافضیوں کے گروہ نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ تحقیق امام جانتا ہے
ہر شے کو جو ہو چکی ہے۔ اور جو آگے ہونے والی ہے (تا قول) لعنت
ہو اللہ تعالیٰ کی ان پر۔ انکار کیا ہے انہوں نے قرآن کا۔ انتہی۔ (اختصار
کے ساتھ)

وفي غنية الطالبين صفحه ۴۴ ○
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَتَانِي جَبْرِيلُ إِلَّا عَرَفْتُهُ إِلَّا فِي

صَوْرَتِهِ هَذَا وَقَالَ (ای الراوی عُمَرُ) لَا يَغْرِفُهُ مِثًا أَحَدٌ.

ترجمہ فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کبھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس کو پہچانا ہے۔ مگر اس صورت میں میں نے نہیں پہچانا کہا حضرت عمرؓ نے کہ ہم صحابہ میں سے بھی اس کو کوئی شخص نہیں پہچانتا۔

فائدہ کوئی چیز بغیر شرط کے صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے نماز بغیر وضو کے اور نکاح بغیر عدت گزرنے کے۔ اور دیگر امور شرعیہ کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ اسی طرح تمام اعمال صالحہ کے لیے بھی ایک شرط ضروری ہے۔ جس کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب لغو اور مردود ہیں۔

قول اللہ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا.

ترجمہ پس نہیں قائم کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن ترازو۔ کیونکہ :

قول اللہ خَبِطْتُ أَغْمًا لَهُمْ

ترجمہ ان کے عمل صنایع و برباد ہیں۔

تشریح ترازو تو تب قائم کی جاتی ہے کہ ایک پہلے میں نیکیاں ہوں۔ اور دوسرے میں بدیاں۔ جب نیکیاں کافور ہو چکی ہوں۔ اور سب بدیاں ہی بدیاں باقی ہوں۔ تو پھر ترازو کی ضرورت ہی کیا رہی۔

قول اللہ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مَّشْهُورًا

ترجمہ اور متوجہ ہوئے ہم طرف اس کے جو عمل کیا انہوں نے عمل سے پس کیا ہم نے اس عمل کو خاکستر پرالندہ۔ ہوا میں اُٹنے والا (یعنی جٹ کیا ہم نے)۔ اور وہ شرط جس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ وہ ایمان ہے۔ کیونکہ :

قول اللہ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

ترجمہ وہ شخص کہ عمل کرتا ہے نیکیوں سے اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔

قرآن مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (۱۶ : ۹۷)
(۴۰ : ۴۰)

ترجمہ وہ شخص جو عمل کرے نیک مرد اور عورت سے اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔

○ جیسے اور اعمال صالحہ کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ویسے ایمان کے لیے بھی شرائط ہیں۔ بغیر شرائط کے ایمان درست نہیں۔ اور ایمان کی دوسری شرط ہے کہ علم غیب خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ مسئلہ کلام فقہاء میں مذکور ہے۔ قرآن شریف سورہ بقرہ سے تا آخر حوامیم تک ہر سورۃ میں مذکور ہے۔

قرآن لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وَغیر ذلک
اب علم غیب کا کچھ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ”غالب علی الغیب“ کوئی نہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص ہر چیز جانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جس وقت چاہے ضرور جان لیتا ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ اگر حق تعالیٰ کسی وقت بتادے۔ تو جہاد دیتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔

لیک این در اختیار عبد نیت
بندہ را حمدے بجز در کسب نیت

قرآن لَا يُضِیْرُ عَلٰی غَیْبِهِ اَحَدًا
ترجمہ غالب نمیکند بر غیب خویش هیچکس را۔ لیکن اپنے رسولوں کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں وحی پہنچانے کے لیے۔ اور شیاطین کو دفع کرنے کے لیے۔

○ یاد رہے کہ ہر چیز کے بارے میں وحی نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔

اِشْرَاف مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنَّ يُوحَىٰ إِلَىٰ

إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

ترجمہ نہیں ہے مجھے کچھ علم ساتھ اس جماعت بلند قدر فرشتوں والی کے۔ جب جھگڑتے تھے آپس میں (بطور جواب ہوال کے) نہیں دئی بھیجی جاتی میری طرف۔ مگر واسطے اس امر کے کہ میں ڈرانے والا ہوں ظاہر (یعنی ہر ایک بات کے متعلق مجھے دئی نہیں ہوتی)

مولوی حسین علی جہم خود ساکن وال بھڑاں ضلع میانوالی

○ الحبيب مُصِيب۔ بلا شک و شبہ علم الغیب خاص بخدا تعالیٰ ہے۔ اور جو تعلیم الغیب جس قدر خدا تعالیٰ جس برگزیدہ بندہ کو عطا فرمادے قادر ہے۔ اور لیس کٹلمہ شئی منقض محکم ہے۔ پس محیب مُصِيب ہے اور مخالفت مُبطل و گمراہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر احمد عفی عنہ بکلمہ من جامع ذریۃ اسمعیل خان

بغداد شریف والے پیر صاحب کا فتویٰ دربارہ علم غیب مع تشریح

○ حضرت پیر پیران عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب غنیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ: ”راضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام سب کچھ جانتے ہیں۔ جو گزر چکی ہے یا آنے والی ہے۔ خدا تعالیٰ العا کو لعنت کرے۔ یہ تو قرآن شریف کے منکر ہو گئے۔“

تشریح حضرت پیر صاحب کے کلام کی تشریح یہ تھی کہ قرآن شریف میں ہے:

قَوْلُهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

الحاصل اس کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کو کہ: آپ پر فرض ہے کہ لوگوں سے فرمادیں کہ غیب کو نہیں جانتے وہ لوگ کہ آسمان میں ہیں یعنی جبریل اور دوسرے فرشتے۔ اور نہ وہ لوگ کہ زمین میں ہیں یعنی پیغمبر وغیرہ، مگر ایک حق تعالیٰ ہر شے کا جانتے والا ہے۔

غیب کا معنی

○ اب غیب کا معنی کھنا چاہیے۔ ہزاروں خبریں غیب کی حق تعالیٰ بذریعہ وحی و کشف کے اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے۔ لیکن تمام غیبی باتیں جان لینا یا یہ کہ کسی کو قدرت ہو جو چاہے جان لے۔ یہ حق تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ اِشَادِ بَارِیِ تَعَالٰی ہے :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

قوله

بجمله

لشروع

اس (اللہ تعالیٰ) کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی۔ نہیں جانتا ان کو مگر وہی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے واسطے ظاہر کی چیزیں دریافت کرنے کو کچھ راہیں بتا دی ہیں۔ جیسے آنکھ دیکھنے کو، کان سننے کو، ناک سونگھنے کو، زبان چکھنے کو، ہاتھ ٹٹولنے کو، عقل سمجھنے کو، اور وہ راہیں ان کے اختیار میں کر دی ہیں۔ کہ اپنی خواہش کے موافق ان سے کام لیتے ہیں۔ جیسے جب کچھ دیکھنے کو جی چاہا تو آنکھ کھول دی، نہ چاہا تو بند کر لی۔ جس چیز کا مزہ دریافت کرنے کا ارادہ ہو، منہ میں ڈال لیا نہ ارادہ ہو نہ ڈالا۔ گویا ان چیزوں کے دریافت کرنے کو کنجیاں ان کو دی ہیں۔ جیسے جس کے ہاتھ کھنٹی ہوتی ہے قفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے۔ اسی طرح ظاہر کی چیزوں کو دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اختیار دے دیا ہے۔ جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں۔ سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیں کر لیں، یہ کسی غی اور ولی کو جن اور فرشتے کو پیر اور شہید کو امام اور امام زادے کو بھوت اور پری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ جب وہ چاہیں غیب کی بات معلوم کر لیں۔ بلکہ اللہ صاحب اپنے ارادے سے کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خبر دیتا ہے۔ سو یہ اپنے ارادے کے موافق نہ کہ ان

کی خواہش پر۔ چنانچہ :

○ حضرت پیغمبر ﷺ کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ بعضی بات کے دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور وہ معلوم نہ ہوئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو ایک آن میں بتادی۔

○ فتاویٰ رشیدیہ جلد ثالث ص ۷۷ میں ہے :

الاستغناء بعض لوگ انبیاء کرام علی نبینا وعلینم الصلوٰۃ والسلام کے لیے علم غیب ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے جو سورۃ قل اوجی میں ہے : عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ امْرَأَتْنِي مِنْ رَسُولٍ (الایۃ) ثابت کرتے ہیں۔ اور دلیل اس آیت کو گردانتے ہیں۔

○ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں۔

○ اور معتقد (یہ عقیدہ رکھنے والا) کافر ہو گا یا نہیں۔

○ ”یا رسول اللہ“ دور سے پکارنا جائز ہے یا نہیں۔

الحجاب علم الغیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَعِنْدَ كَافٍ مَقَاصِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ : ”حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے“۔ پس اثبات علم الغیب غیر حق تعالیٰ کے لیے شرک صریح ہے۔ مگر ہاں جو بات کہ حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتادیوے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ مقبول کسی کو خبر دیوے تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسا علم جنت اور دوزخ وغیرہ کا حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بتلادیا۔ اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی۔ چنانچہ سورۃ جن کی اس آیت سے معلوم ہوا۔

الحاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ جس امر غیب کی خبر حق تعالیٰ اپنے مقبول کو

دیوے تو اس کی خبر اس کو ہو جاتی ہے۔ نہ یہ کہ تمام مغیبات حق تعالیٰ کے نبی کو کشف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ :

○ اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ تمام علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے تو دوسری آیت صاف اس کے خلاف کہہ رہی ہے :

شَرَّاهُ قُلْ لَا أَفْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

ترجمہ فرما دیجیے کہ میں نہیں مالک اپنے نفس کے واسطے کسی نفع اور کسی ضرر کا۔ مگر جو خدا تعالیٰ چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی۔

○ پس صاف روشن ہو گیا کہ مغیبات آپ کو معلوم نہیں۔ اپنا نفع اور ضرر بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ عقیدہ (جو سوال میں درج ہے) البتہ خلاف نص قرآن کے شرک ہوا۔

○ نیز دوسری آیت میں موجود ہے :

شَرَّاهُ لَا أَذِرُ نِيَّ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْهُ إِنِ اتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُؤْتِي إِلَىٰ
ترجمہ میں نہیں جانتا کہ (اس دنیا میں) کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ بجز اس چیز کے کہ میری طرف وحی کیا گیا۔

○ پس جب صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بجز اس چیز کے کہ آپ کی طرف وحی کیا گیا علم غیب نہیں مگر جس قدر اطلاع دی جائے۔ اور اس پر بہت آیات اور احادیث شاہد ہیں۔ تو خلاف اس کے عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب غیب جانتے ہیں شرک قبیح جلی ہو گا۔ معاذ اللہ۔ حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقیدہ فاسدہ سے نجات دیوے۔ آمین۔ پس ایسے عقیدے والا مشرک ہوا۔ اور جب انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب نہیں تو ”یا رسول اللہ“ کہنا بھی

ناجائز ہو گا۔

○ اگر یہ عقیدہ رکھ کر کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو کفر نہیں۔ مگر کلمہ مشابہ کفر ہے۔
کتبہ الراجی ربہ رشید احمد گنگوہی

○ الاجوبۃ صحیحۃ محمد محمود عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند

○ الاجوبۃ کلہا صحیحۃ ابو المکارم محمد الحق فرخ آبادی عفی عنہ

○ الجواب صحیح اصحاب الحبیب عزیز الرحمن منشی مدرسہ عالیہ دیوبند

○ اصواب من اجاب محمد ریاض الدین عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامیہ میرٹھ

○ ناظر حسن دیوبندی

○ بندہ محمود عفی عنہ مدرس اول مدرسہ - دیوبند

○ الجواب صحیح خلیل احمد عفی عنہ مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور

○ هذا هو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال احمد حسن الحسینی الامروہی غفرلہ

○ الجواب صحیح خاکسار سراج احمد عفی عنہ میرٹھ

○ الجواب صواب عبد المؤمن مدرس مدرسہ میرٹھ

○ علیم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے۔ اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پر

اطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں۔

کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

○ فتاویٰ رشیدیہ جمنہ سوم ص ۳۲ میں ہے :

الاستغناء کیا فرماتے ہیں علماء محققین احناف رحمہم اللہ تعالیٰ مسئلہ ہذا میں کہ

زید کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل علیم غیب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادیا تھا۔ اور اب بھی آپ مخلوق کے ہر ایک

حال ظاہر و باطن، خیر و شر سے بخوبی واقف ہیں۔ یہاں تک

کہ پھر کے پر ہلانے کا بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایک

کی آواز خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ' خود شن لیتے ہیں۔ پس یہ عقیدہ کیا ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مذہب احناف اور کتب معتبرہ حنفیہ کی رو سے مسلمان رہا یا کافر مشرک ہو گیا۔ بینوا توجروا۔

الجواب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے ' سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے۔

○ صاحب بحر الرائق کتاب النکاح میں صاف تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کے شاہدین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کرے اور اعتقاد یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں وہ یقیناً کافر ہے۔ اور مشرک تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی وصف ذاتی مثل علم کے اور قدرت کے یا عبادت کے شریک کرے۔ اس واسطے کہ اشراک فی الذات یعنی تعدد الہ (یعنی خالق) کا قائل تو بہت ہی کم ہوا ہو گا۔

○ شامی نے رد المحتار کے کتاب الارتداد میں صاف طور سے ایسا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔

○ اور یہ جو کہتے ہیں کہ علم غیب جمیع اشیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے ' محض باطل اور خرافات میں سے ہے۔

○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں بھی بعض لوگوں کے قابل ستائے مار کوثر ہونے کا احتمال ' اور باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا۔

حدیث انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ الحدیث۔ از صحیح البخاری

○ الاجوبۃ صحیحۃ ابو الخیرات سید احمد غنی عنہ مدرس دوم مدرسہ عالیہ دیوبند

○ الاجوبۃ صحیحۃ محمد یعقوب غنی عنہ مدرس اول مدرسہ عالیہ دیوبند

○ الاجوبۃ صحیحۃ احمد ہزاروی عنہ

- الا جوابہ کلہا صحیحۃ عزیز الرحمن دیوبندی کان اللہ لہ
- الا جوابہ صحیحۃ عبداللہ انصاری عفی عنہ
- الا جوابہ صحیحۃ محمد محمود عفی عنہ

مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند

- الا جوابہ کلہا صحیحۃ ابو المکارم محمد اسحاق فرخ آبادی عفی عنہ
- ترجمہ عبارت سید الور شاہ صاحب کشمیری مدرس دارالعلوم دیوبند
- محدث مشہور: ”بڑا تعجب ہے اس شخص سے جو زمرہ علمائے میں ہو کہ ایسے شخص کی تکفیر میں تردد کرے اور قطعاً اس کو کافر نہ کہے۔ جہلاً کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو خدا کے بتلانے سے بھی بعض چیزوں کی خبر نہ ہو، ہرگز نہیں۔ بڑا فتور تو وہ شخص برپا کر رہا ہے جو ہر جگہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ آپ کو جمع اشیاء کا علم دیدیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ صریحاً شرک ہے اور تمام فقہاء متفق اللفظ ایسے شخص کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ شخص کس دلیل سے ٹحنت پکڑتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام احادیث کے مخالف ہے۔

بحوالہ تذکیر الاخوان ص ۲۵۵

فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم ص ۱۱۳ میں ہے :

سوال جو شخص رسول اللہ ﷺ کو غیب دان جانے اس کے پیچھے نماز

درست ہے یا نہ۔

الجواب از بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ : جو شخص رسول اللہ ﷺ کو علم غیب جو خاصۃ حق تعالیٰ کا ہے، ثابت کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نادرست ہے، ”لأنہ کفر“ فلایصح الاقتداء بہ اصلاً، کذا فی الدر المختار۔

○ مجنوںہ فتاویٰ مولوی عبدالحی حساج امین ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے :

سوال آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس مسئلہ میں آپ کا قول کیا ہے کہ اس ملک کے لوگ مصیبت اور حاجت کے وقت انبیاء علیہم السلام یا

اولیاء کرام کو دور سے بطور استمداد کے پکارتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ لوگ حاضر و ناظر ہیں اور ہر حال اور ہر وقت جب ہم پکارتے ہیں خبردار ہوتے ہیں۔ اس صورت سے کہنا جائز ہے یا نہیں۔

مجاوب صورت مذکورہ حرام، بلکہ صاف شرک ہے۔ کیونکہ یہ صورت اعتقادِ علمِ غیب کو شامل ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور غیر کے لیے علمِ غیب کا اعتقاد رکھنا کھلم کھلا شرک ہے۔ جس کا خلاصہ بیان یہ ہے کہ شرع میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفاتِ مختصہ اور عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے۔ اور علمِ غیب بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے۔ جیسا کہ عقائد کی کتابوں میں بالشرح موجود ہے۔ اختصاراً ملا علی قاری کی عبارت لکھی جاتی ہے، جو شرح فقہ اکبر میں ہے۔

ترجمہ علمِ غیب ایک ایسی بات ہے جس کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے، غیر کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی یا ولی کو معجزہ اور کرامت کے طور پر غیب پر خبردار کر دے۔ یا کسی علامت کے ساتھ غیب پر مطلع فرما دے۔ اسی طرح بغیر علامتِ ظاہری کے کوئی شخص پانی برسنے کی خبر دے تو کفر ہے اور حقیقتہً نے اس کو بھی کافر بتایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کا قائل ہو۔ کیونکہ آپ کی غیب دانی اس آیت قرآنی کے مخالفت واقع ہوگی۔

قول اللہ ”لے نبی! آپ فرمادیں کہ آسمان اور زمین کی غیبی باتوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔“

○ واقع میں یہ اعتقاد کہ انبیاء اور اولیاء ہر وقت حاضر و ناظر ہیں اور ہر حال میں دور سے ہماری پکار سنتے ہیں، شرک ہے۔ کیونکہ یہ صفات حق جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

○ فتاویٰ برازیہ میں ہے: اگر کسی نے بغیر شواہد کے نکاح کیا اور یہ کہا کہ

میں نے خدا اور رسول اور فرشتوں کو گواہ کیا تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ اس میں رسول اور فرشتے کی غیب دانی کا اعتقاد پایا جاتا ہے۔

- (دستخط) العبد مولوی امان اللہ خان ملتان
- (دستخط) حافظ محمد ابراہیم سجادہ نشین موسیٰ زئی نقل از اشتہار ملتان
- اور ہمارے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مشایخ کی ارداح کو حاضر جاننا کفر ہے۔ انتہی

مسلمانو! حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
قولہ: من یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر لان علم الغیب صفة مختصة باللہ سبحانہ۔ مراۃ الحقیقة ص ۱۸
 سطر ۷ مطبوعہ مصر۔

ترجمہ: جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، وہ شخص کافر ہے۔ کیونکہ غیب دانی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفتوں سے ایک خاص صفت ہے۔ نقل از کتاب تنزیہ الرحمن مطبوعہ دہلی صفحہ ۱۰۔

- فتاویٰ رشیدیہ جہد سوم ص ۱۵ میں ہے :
- ندا غیر اللہ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ یہ اعتقاد کرے کہ جن کو پکارتا ہوں وہ سن رہے ہیں۔ اور جس جگہ مقصود سنانا نہیں ہوتا اور نہ یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہاں شرک نہیں ہوتا۔

سوال: یہ مسئلہ کس کس کتاب میں ہے۔

الجواب: (یہ مسئلہ بہت سی کتب میں مذکور ہے۔ مثلاً :)

- ① بحر الرائق ج ۵ ص ۱۶
- ② یعنی بخاری (عمدة القاری) ج ۱۱ ص ۵۲۰
- ③ فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۸ ج ۸ ص ۳۹۵ ج ۱ ص ۱۱۵
- ④ مسامرہ ص ۹۷ مطبوعہ انصاری دہلی

- ⑤ فتاویٰ مولوی عبدالحی ج ۲ ص ۳۹۰
- ⑥ خلاصۃ الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۵۳
- ⑦ فتاویٰ عالمگیری مطبوعہ نوکثور ج ۱ ص ۴۱۲
- ⑧ فتاویٰ قاضی خان ج ۲ ص ۱۶۸ مطبوعہ مطبع مصطفائی
- ⑨ شرح فقہ اکبر ص ۱۳۶
- ⑩ خازن فی آخر سورة لقمان ص ۴۴۳
- ⑪ رد المحتار ج ۲ ص ۳۰۶ و ۲۹۷
- ⑫ تخنيس لصاحب الهدایہ کذا فی الفصول العمدیہ ص ۶۳
- ⑬ مختار الفتاویٰ لو تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا ینعقد النکاح و یکفر لا اعتقادہ ان النبی ﷺ یعلم الغیب
- ⑭ جواہر اخلاط میں ہے : ان زعم ان النبی ﷺ یعلم الغیب ینکفر فما ظنک بغیرہ
- ⑮ (تفسیر) فتح العزیز ص ۱۳۰
- ⑯ فتاویٰ بزازیہ ص ۳۲۵
- ⑰ فتاویٰ عبدالحی ج ۱ ص ۲۷ د فی ص ۵۰۵ و در جلد دوم ص ۳۴ د فی الجلد الثالث ص ۵
- ⑱ میری حاشیہ اشباہ
- ⑲ ان سب کتابوں میں حکم کفر لکھا ہے۔ سہ (تینوں) اماموں کی طرف سے۔ قرآن شریف کی پچاس (۵۰) سورتوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔
- ⑳ اور ایک ہزار احادیث بخاری شریف میں اس پر شاہد ہیں کہ کسی کو دور سے (بغیر آلات کے) پکارنا اور یہ کہنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے شرک ہے۔
- ㉑ تعلیم الدین ص ۱۶۔

مولانا اشرف علی صاحب (تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے بہشتی زیور ص ۳۷ میں لکھا ہے: کسی کو (بغیر آلات کے) دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے شرک و کفر ہے۔

حضرت میر صاحب کی غنیہ ص ۶۱

فتویٰ امام جعفر صادق۔ تذنیب تقریب ص ۵۴

مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ج ۱ مکتوب ۱۰۷

مکتوبات حضرت خواجہ محمد معصوم ج ۳ مکتوب نواز دہم (۱۹)

ملفوظات حضرت مولانا حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ میں زنی شریف ارشاد الطالین مصنفہ قاضی شامہ اللہ (پانی پتی) میں ہے: ”یا شیخ عبد القادر و یا خواجہ شمس الدین پانی پتی چنانچہ عوام می گویند شرک و کفر است۔“

فتویٰ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب ناظم تعلیم (دارالعلوم) دیوبند بحوالہ پرچہ اخبار امرتسر ۱۴ اکتوبر ۱۹۲۷ء: ”ان عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر انھیں کافر‘ مرتد‘ ملعون‘ جہنمی نہ کہنے والا بھی ویسا ہی مرتد و کافر ہے۔ پھر اس کو جو ایسا نہ سمجھے وہ بھی ایسا ہی ہے۔“

کوکب الیمانی علی اولاد الزدائی

کوکب الیمانین علی الجعلان و الخراطین

توضیح المراد لمن تحبط فی الاستمداد

کالا کافر

ان کتابوں میں ثابت کیا گیا ہے کہ ایسے عقائد والے ”کالے کافر“ ہیں۔ ان کا نکاح کوئی نہیں۔ سب زانی ہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے کی غرابیاں

○ اللہ تعالیٰ کی غیب دانی یعنی عالم الغیب ہونے کی صفت مختصہ غیر اللہ میں تسلیم کرنے سے بہت سی غرابیاں لازم آتی ہیں اور ہر ذی عقل مسلمان خصوصاً اہل السنۃ والجماعۃ اس سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے بیشمار ضروریات دین کا انکار لازم آتا ہے۔ اور ضروریات دین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کے انکار کرنے سے بھی انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ربانین نے اس مسئلہ کو بھی ضروریات دین میں شمار فرمایا ہے۔

○ لیکن آج کل کے بعض نام نہاد مصلحین کہتے ہیں کہ ایسے عقائد سے کسی کو سختی کے ساتھ منع کرنے سے فرقہ دارانہ انتشار پیدا ہوتا ہے اس لیے ایسے مسائل بیان کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس دور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دعویٰ دار اس قوم کو کفر و شرک کی اس اندھیری وادی میں تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جس کی آخری منزل ابدی جہنم ہے۔

○ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے دعویٰ دار ”رسمی مسلمانوں“ سے ہمدردی کے طور پر اس عقیدہ بد کی کچھ غرابیوں کا بیان اس امید پر ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید ان غرابیوں کو دیکھ کر لوگوں میں آفرت کے دائمی عذاب سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ اور وہ ایسے عقائد بد سے توبہ کر کے صحیح معنوں میں جنت کے وارث ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص ہماری اس ہمدردانہ کاوش کو فرقہ دارانہ منافرت کا رنگ دینے کی کوشش کرے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا۔

○ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی قوم باہم

جنگ و جدال کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی دعوت پر گم کردہ راہ قوم کو راہ راست کی نشاندہی کی جائے۔ اور جو عقائد باطلہ اغیار کی سازشوں کے نتیجے میں لاعلمی کی وجہ سے عوام نے اختیار کر لیے ہیں، جبکہ بعض علماء بھی جانتے بوجھتے ہوئے جاہل عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے تئیں ایسے عقائد سے وابستہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں جو بہت ہی بری بات ہے۔ اس لیے اصل حقائق سے آگاہی حاصل کر کے، 'گروہی' جماعتی اور فرقہ دارانہ وابستگیوں سے قطع نظر صحیح اسلامی عقائد کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تاکہ آخرت سنور جائے۔

○ نیز یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ مخلوق میں سے کسی کو عالم الغیب سمجھنے میں بظاہر تو اس ہستی کے ساتھ انتہائی درجہ کی محبت کا اظہار منظور ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور اس عقیدہ سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے سطور ذیل میں اس عقیدہ کی پچھ خرابیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبالله التوفیق۔

خرابت وحی جلی و خفی کا انکار

○ انبیاء کرام علیہم السلام کو عالم الغیب ماننے سے وحی جلی (قرآن مجید) اور وحی خفی (حدیث نبوی) کا انکار لازم آتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فکران وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۵۳: ۳-۴)

ترجمہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ کچھ نہیں کہتے مگر وحی سے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

○ انبیاء کی طرف وحی کے آنے کا عقیدہ رکھنے والے اشرد ریات دین سے ہے۔

اور وحی کی ضرورت اسی پیغمبر کو ہو سکتی ہے جو عالم الغیب نہ ہو۔ اور جو عالم الغیب ہو، اسے کسی قسم کی وحی یا الہام کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ :
 کسی بھی پیغمبر کو عالم الغیب سمجھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی یا فرشتہ نہیں آتا تھا۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ عالم الغیب کو نہ وحی کی ضرورت ہے اور نہ فرشتہ کے آنے کی۔

خلاصہ

رؤیاء اللہ کو غیب دان (عالم الغیب) مانتے سے کشف الہام اور ردیاء۔ صالحہ کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ کیونکہ :
 کشف کے معنی پردہ ہٹانے کے ہوتے ہیں کہ پہلے ایک چیز پردہ میں مستور تھی اب پردہ ہٹانے سے وہ غائب چیز حاضر ہو گئی۔
 الہام کے معنی ہیں دل میں اچھی بات ڈالنا۔
 ردیاء۔ صالحہ کے معنی نیک خواہیں۔

اب ماہر ہے کہ عالم الغیب کو نہ کشف کی ضرورت ہے، نہ الہام کی، نہ خوابوں کی۔ جبکہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا کشف، الہام اور ردیائے صالحہ کے درست ہونے پر سب اہل السنۃ و الجماعۃ متفق ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرات بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا کشف، الہام اور ردیائے صالحہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اولیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں وہ درحقیقت کشف و الہام اور ردیائے صالحہ کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اولیائے کرام تمام غیبی چیزوں کو پہلے ہی جانتے ہیں تو انہیں کشف و الہام اور ردیائے صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح یہ عقیدہ رکھنے والے حضرات شاید نادانستہ طور پر اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔

خراب نسیان انبیاء سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

غیر اللہ کو عالم الغیب مانتے سے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کا انکار لازم آئے گا جن میں پیغمبروں کی طرف نسیان یعنی بھول ہو جانے کی نسبت کی گئی ہے۔ مثلاً:

① اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

قرآن وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَلْبِي وَ لَمَّا خَلَّاهُ عَنْ مَا ۝
(۲۰: ۱۱۵)

ترجمہ اور بیشک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے ایک تاکید کی حکم دیا تھا تو وہ (آدم علیہ السلام اس تاکید کی حکم کو) بھول گئے۔ اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا۔

② نیز حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہما السلام کے متعلق فرمایا:

قرآن فَلَمَّا بَلَغَا حَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيًّا خَوَّتَهُمَا ۝ (۱۸: ۶۱)
ترجمہ پھر جب وہ دونوں (حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہما السلام) دریاؤں کے سونے کی جگہ پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔

③ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عہد کر لیا تھا کہ میں کوئی بات ابتداءً نہ پوچھوں گا۔ پھر آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے کشتی پھارنے پر یہ سوال کر لیا کہ: ”کیا سواروں کے ڈبوں کے لیے آپ نے کشتی کو پھاڑا ہے؟“ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ: ”کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟“ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قرآن اِخْذْ فِيْهَا نَسِيْنًا (۱۸: ۷۳)

ترجمہ میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے۔

اس عقیدہ بد سے ان احادیث نبویہ کا بھی انکار لازم آئے گا جن میں

انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے۔ حالانکہ وہ احادیث صحیح ہیں اور مشہور و مستفیض ہیں۔ مثلاً :

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

①

ان النبى ﷺ صلى بهم فسباً فسجد سجدتين (ترمذی ص ۵۲)
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں آپ بھول گئے جس کی وجہ سے آپ نے دو سجدے سو کے فرمائے۔

حدیث

ترجمہ

اسی طرح بھول جانے کی روایت حضرت عبد اللہ بن بکینہ اسدی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ دیکھیے :
ترمذی ص ۵۱۔

②

③

نیز سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

④

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

⑤

سیدنا ذی الیدین رضی اللہ عنہ سے (ترمذی ص ۵۳)

⑥

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (ج ۱ ص ۵۸) ابو داؤد ص ۱۴۷ و ابن ماجہ ص ۸۶ مشکوٰۃ ص ۹۲ و نسائی ص ۱۸۴ و ص ۱۸۵ و ۱۸۶ و ابن ماجہ ص ۸۵ و مسلم ص ۲۱۲ و ص ۲۱۳ میں مذکور روایات صحیحہ۔ جن میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

⑦

حدیث

ترجمہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِي كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسَيْتُ فَاذْكُرُونِي -
یعنی میں انسان ہی تو ہوں جیسے تمہیں بھول ہو جاتی ہے مجھے بھی ہو سکتی ہے اس لیے جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادیا کرو۔

قالہ

اگر نسیان کی نسبت کو غلط کہیں کہ یہ نبی پاک کی شان میں گستاخی ہے تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے ماتحت بیسیوں راویوں اور روایت کرنے والے تمام محدثین پر اس گستاخی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

بے ادبی کا فرد جرم عائد ہو گا جو بالاتفاق کفر ہے۔
○ اسی طرح اس عقیدہ بد کی وجہ سے تمام فقہائے کرام حنفی شافعی مالکی حنبلی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ پر بھی گستاخی کا الزام عائد ہو گا۔ کیونکہ انہوں نے انہی حدیثوں سے سجدہ سہو کے مسائل اخذ کیے ہیں جن میں حضرت رسول اللہ ﷺ کے نماز میں بھولنے کا ذکر ہے۔

○ اسی طرح تمام اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ پر بھی یہی الزام عائد ہو گا۔ کیونکہ یہ اولیائے کرام ان چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کے ضرور مقلد ہوئے ہیں۔ مثلاً :

① حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مذہب کے تھے۔

② امام غزالی شافعی مذہب کے تھے۔

③ حضرت قاضی عیاض مالکی مسلک سے متعلق تھے۔

④ ابن العربی و ابن عربی مالکی مذہب کے تھے۔

○ اسی طرح ⑤ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ⑥ قاضی شام اللہ پانی پتی

⑦ معین الدین اجمیری ⑧ نظام الدین اولیاء ⑨ سلطان باہو

⑩ علی جویری حنفی تھے۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

○ علیٰ هذا القیاس اس عقیدہ بد کی وجہ سے تمام اولیاء پر رسول اللہ ﷺ کی گستاخی کا الزام عائد ہو گا۔ کیونکہ یہ تمام بزرگ نماز کے دوران بھول جانے کی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جانے کے لیے انہی احادیث سے استدلال کرتے تھے جن میں حضرت نبی کریم ﷺ کے بھولنے کا ذکر آیا ہے۔

ہر دقت کا علیم غیب اور نسیان کا جمع ہونا محال ہے۔ کیونکہ علم اور جمل کے مابین تقابل عدم د ملکہ کا ہے پس عالم الغیب کو نسیان عارض نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے :

﴿لَا يَمْلِكُ

﴿شُرَّان﴾ وَمَا كَانَ مَرُّكَ نَسِيَةً

﴿تَحْمِيد﴾ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں

○ نیز ارشاد فرمایا :

﴿شُرَّان﴾ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

﴿تَحْمِيد﴾ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔

﴿حَدَّثَنَا﴾ یہ ہوا کہ جس کی طرف نسیان کی نسبت ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔

○ نیز علم اصول کے ماہرین نے تحریر فرمایا ہے کہ نسیان جبل کی قسم ہے۔

(دیکھیے : نور الانوار ص ۲۹۳)

﴿خُرَافٌ﴾ انبیاءؑ میں عوارضات بشریہ سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ انبیاءؑ و اولیاءؑ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے سے ان آیات و

احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے جن میں حوادث و عوارضات کی نسبت

انبیاءؑ و اولیاءؑ کی طرف کی گئی ہے 'مثلاً غشی' 'نیند' 'اوٹھ' 'مرض' 'جادو'

زخمی ہونا' شہادت' موت وغیرہ۔ چنانچہ :

① حضرت امام بخاریؒ نے باب مَا اَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْجَوَاحِ يَوْمَ

احد کے عنوان سے باب مُنْقَطِعٌ فرمایا۔ یعنی ان زخموں کا بیان جو جنگ

احد میں آپ ﷺ کو ہوئے۔ اس کے بعد حدیثیں بیان کرتے ہیں 'جن

میں حضرت رسول اللہ ﷺ کے دندان مبارک زخمی ہونے کا ذکر ہے۔

اور حضرت نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان علی شان بھی منقول ہے کہ :

﴿حَدَّثَنَا﴾ اِسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰی قَوْمٍ ذَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللّٰهِ (بخاری ص ۵۸۳)

﴿تَحْمِيد﴾ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے 'جس نے اللہ کے نبی کا چہرہ خون

آلود کر دیا ہے۔

○ اس حدیث مبارک کے راوی سیدنا ابو ہریرہؓ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ

اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہم ہیں۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض و وفات کے بیان میں ام المؤمنینؓ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں یہ لفظ آتے ہیں :

فَأُغِيثَ عَلَيْهِ (بخاری شریف ص ۹۵)

حَدِيث

ترجمہ

کہ جب غسل فرما کر نماز کے لیے اٹھنے لگے تو آپؐ پر غشی طاری ہو گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مڑی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپؐ کی دائیں جانب غراش سی آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپؐ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ (بخاری ص ۹۶)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنینؓ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر گھر آئے تو چار رکعت پڑھ کر سو گئے۔ پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی آکر آپؐ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپؐ نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ پھر آپؐ نے پانچ رکعتیں پڑھیں پھر دد پڑھیں پھر سو گئے۔ حتیٰ کہ میں نے آپؐ کے خراؤں کی آواز سنی پھر صبح کی نماز کے لیے نکلے۔ (بخاری ص ۹۷)

دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ سو رہے تھے، اتنے میں مؤذن آیا تب آپؐ گھر سے نکلے اور نماز پڑھی۔

اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی کے مطابق وفات پائی۔ اور اسلامی دستور کے مطابق تجسّد تکفین اور جنازہ کے بعد ان کے جسدِ خاکی کو حجرۂ عائشہؓ میں دفن کیا گیا۔ جس سے کسی کو انکار نہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق ذخیرۂ احادیث میں بکثرت روایات وارد ہیں اور اس کے رواد اس قدر کثیر ہیں جن کا جھوٹ پر مشفق ہونا محال ہے۔ مثلاً :

امام اقل خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنینؓ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

امام ثانی امیر المؤمنینؓ سیدنا امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

- ٢ امام ثالث امیر المؤمنین سیدنا امام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
- ٣ امام رابع امیر المؤمنین سیدنا امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
- ٤ صاحب التعلیم و العصا و الوصاة سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
- ٥ عم زادہ رسول اللہ رأس المفسرین سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
- ٦ سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما
- ٧ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
- ٨ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
- ٩ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ
- ١٠ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ١١ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ
- ١٢ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ
- ١٣ سیدنا عریاض بن مساریہ رضی اللہ عنہ
- ١٤ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
- ١٥ سیدنا سالم بن عبد اللہ الشجعی رضی اللہ عنہ
- ١٦ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
- ١٧ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ
- ١٨ امام القراء سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
- ١٩ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ
- ٢٠ سیدنا غنیم بن قیس رضی اللہ عنہ
- ٢١ سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ
- ٢٢ سیدنا ابو الطفیل رضی اللہ عنہ
- ٢٣ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ
- ٢٤ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

- سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما (۳۶)
- سیدنا عذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ (۳۷)
- سیدنا مالک بن اوس رضی اللہ عنہ (۳۸)
- سیدنا ابو موہبہ رضی اللہ عنہ (۳۹)
- سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ (۴۰)
- سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (۴۱)
- سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ (۴۲)
- سیدنا قیس بن جریر رضی اللہ عنہ (۴۳)
- سیدنا عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ (۴۴)
- سیدنا جیسر بن مطعم رضی اللہ عنہ (۴۵)
- سیدنا جناب رضی اللہ عنہ (۴۶)
- سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ (۴۷)
- سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ (۴۸)
- سیدنا انس بن حصیر رضی اللہ عنہ (۴۹)
- سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ (۵۰)
- سیدنا عبید اللہ بن عدی بن الحیار رضی اللہ عنہ (۵۱)
- سیدنا صناعی رضی اللہ عنہ (۵۲)
- ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (۵۳)
- ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا (۵۴)
- سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا (۵۵)
- سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا (۵۶)
- سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا (۵۷)
- سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا (۵۸)

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا

۳۸

سیدہ جیسیر بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ

۳۹

سیدنا سلیمان بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ

۵۰

سیدنا سالم بن عتیک رضی اللہ عنہ وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین

۵۱

اور ان سے روایت کرنے والے تابعین۔ پھر تابعین سے روایت کرنے والے تبع تابعین آپ خود اندازہ لگالیں کہ کس قدر ہوں گے۔ وفات نبوی سے متعلق ان احادیث متواترہ کے کسی راوی پر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام نہیں لگایا گیا۔

○

نیز ائمہ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ جس میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر چکے تھے پھر بھی آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یا آپ نے کوئی کام نہ کیا ہوتا تو آپ سمجھتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ حتیٰ کان یروئ انہ یأتی النساء ولا یأتیہن حتیٰ انہ لیغفل الیہ انہ فعل الشیء و ما فعلہ۔ (بخاری شریف ص ۸۵۸)

①

یہ تمام حوادث و واقعات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے عالم الغیب ہونے کے صریح ثانی ہیں۔ کیونکہ ”اغماء“ ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان کے ادراک کرنے والے قویٰ میں ضعف آجاتا ہے۔ جبکہ جنون ایک ایسا مرض ہے جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس سے انبیاء کرام علیہم السلام محفوظ رہے۔ چنانچہ:

خلاصہ

قرالاقار ۳ حاشیہ نور الانوار ص ۲۹۴ میں ہے: کان الانبیاء معصومین عن الجنون لانه یزیل العقل و ما کانوا معصومین عن الاغماء فان نبینا ﷺ اغوی علیہ فی مرضہ کما شہدت بہ

○

احادیث الضحاح۔ یعنی انبیاء علیہم السلام جنوں سے تو معصوم ہوتے ہیں مگر اغما سے نہیں۔ کیونکہ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں اغما (غشی) طاری ہو گئی تھی۔ کتب صحاح کی حدیثیں اس کی شاہد ہیں۔ لیکن نیند ایک ایسی حالت کا نام ہے جو کہ غیر طبعی امراض اغما اور جنون کے علاوہ ایک طبعی سستی ہے جو انسان کو حادث ہوتی ہے اور اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طاقت استعمال کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ عقل ہونے کے باوجود ادراکات حسیہ و عقلیہ و افعال اختیاریہ پر قدرت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ (نور الانوار ص ۲۹۴)

اور موت خود ایسی چیز ہے جس سے تمام حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور عذاب و ثواب کا ادراک جو روح کو ہوتا ہے سو اس کا تعلق ان حواس دنیویہ سے نہیں یہ عالم برزخ سے متعلق چیزیں ہیں۔ و لتفصیلہ مقام آخر اور جادو کے ارے خود حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ کیے ہوئے کام کو نہ کیا ہوا خیال فرماتے۔ یہ اثر تھا اس جادو کا۔ پس عالم الغیب وہی ہو سکتا ہے جو ان عوارض سے پاک ہو۔ جیسا کہ :

اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ارشاد فرمایا :

﴿شکران﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

(۲۵۵: ۲)

﴿ترجمہ﴾ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیشہ جیتا ہے سب

کا تھامنے والا۔ نہیں پکڑتی اس کو اونگھ اور نہ نیند۔ نہ سوتا فرمایا :

﴿شکران﴾ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (۵۸: ۲۵)

﴿ترجمہ﴾ اور بھروسہ صرف اسی ذات پر کر جو ہمیشہ جیتا ہے جو نہیں مرے گا۔

○ اور وہ وہ ذات ہے جسے کوئی بھی کسی طرح کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا (۱۴۳: ۳)

وہ کبھی نہ بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ۔

انبیاء پر خوف و غم طاری ہونے سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ غیر اللہ کو عالم الغیب مانتے سے ان تمام آیات کا انکار لازم آتا ہے جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف حزن، خوف، غم، گھبراہٹ اور پھپھتائے کی نسبت کی گئی ہے۔ مثلاً :

فَإِذْ خَشِيَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ (۷۰: ۱۱)

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈریں۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ (۷۵: ۱۱)

پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لَوْطًا بِنِجَاتٍ إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَخْزَنْ (۳۳: ۲۹)

○ اور جب کہ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کا آنا ان لوط علیہ السلام کو ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا۔ تب ان فرشتوں نے کہا نہ ڈر نہ غم کر۔

○ برادران یوسف علیہ السلام جب اباجی سے تقاضا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوں نہیں فرماتے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم باہم مشورہ کر کے اسے اندھے کنوئیں میں ڈالنا چاہتے ہو بلکہ فرمایا :

إِنِّي لَتَخَذَنَّيْ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ

عَنْهُ غَافِلُونَ (۱۲: ۱۳)

ترجمہ یعنی مجھے رنج دے گی یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ اور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھالے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔
○ پھر فراق یوسف علیہ السلام میں آپ فرمایا:

اشراں يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْتِصَتْ عَيْنَاكَ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

(۱۲: ۸۳)

ترجمہ ہائے افسوس یوسف (علیہ السلام) کی جدائی پر۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ سو وہ اپنے آپ کو گھوٹ رہے تھے۔ پھر فرمایا:

اشراں إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (۱۲: ۸۶)

ترجمہ میں تو کھوتا ہوں اپنا احوال اور غم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس۔
○ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا ڈال۔ ڈال کر دیکھا تو وہ ریگنے لگا اور وہ اس کو سانپ کھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو درج ذیل الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

اشراں وَلِي مَذْبُوحًا لَّهُ يَعْقِبُ (۲۷: ۱۰)

ترجمہ حضرت پیٹھ پھیر کر چلے دیے اور مارے ڈر کے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا:

اشراں يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (۲۸: ۳۱)

ترجمہ اے موسیٰ! سامنے آؤ اور ڈر و مت آپ کو کچھ خطرہ نہیں آپ کو امان ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعونوں کی طرف پیغام پہنچانے کا حکم دیا تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا:

اشراں رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۲۸: ۳۳)

ترجمہ اے میرے رب! میں نے ان میں سے ایک جی کا خون کیا ہے اس

لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔

○ اس قسم کی بیشمار آیات و احادیث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ڈر، خطرہ، غم، گھبراہٹ اور پھپھتاوا اسی کو لاحق ہوتا ہے جسے اصل بات کا علم نہ ہو اور عالم الغیب کو ڈر، خطرہ، غم، گھبراہٹ اور پھپھتاوا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے آگے ہر چیز روزِ روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ان آیات کو تسلیم کریں تو انبیاء و اولیاء سے علم غیب کمال کی نفی کرنی ہوگی۔ اور اگر انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب مانیں تو ان آیات کا انکار کرنا ہوگا جو صریح کفر ہے۔

حدیث تنبیہ النبیؐ سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات کا انکار کرنا لازم آتا ہے جن میں انبیاء یا مؤمنین صاحبین کو زیرِ عتاب کیا گیا ہے۔ مثلاً:

قرآن لِمَ أَذِنْتُ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَذِبِينَ

(۴۳: ۹)

تاج محمد تم نے انھیں کیوں اذن دے دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور جان نہ لیتے آپ محبوبوں کو۔

○ اس آیت کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ص ۱۵۸ تفسیر جلالین میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اپنے اجتہاد سے گھر میں رہنے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور عتاب کے نازل ہوئی۔

○ نیز صاحب شرح صادی نے ج ۲ ص ۱۲۹ میں تحریر فرمایا ہے:

شرح وَ عِتَابُ اللَّهِ لَهُ إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ فِعْلِ أَمْرِ مُبَاجٍ لَهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ حَسَنَاتِ الْأَنْبَاءِ سَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِينَ لَا عَلَىٰ وَثَرٍ فِعْلِهِ

فَاَعْتَقَادُ ذَلِكَ كُفْرٌ۔

ترجمہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر مباح کے کھنہ پر عتاب

تھانہ کسی کام کے بوجہ پر کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے تو یہ اس قبیلہ سے ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک برائیاں ہوتی ہیں۔

○ اسی طرح تفسیر رازی ج ۱۰ ص ۳۴۳ و ۳۴۴ و ابن جریر ج ۱۰ ص ۹۹ د

تفسیر نیشاپوری ص ۹۳ و تفسیر ابو السعود ج ۵ ص ۱۳۳ و ابن کثیر پ

ص ۱۷۷ د معالم التنزیل پ ص ۱۷۷ د تفسیر مظہری ج ۴ ص ۲۲۲ د

تنویر المقیاس پ ص ۱۳۳ د بیضاوی پ ص ۱۳۳ د خازن پ

ص ۱۳۳ د مدارک پ ص ۱۳۳ وغیرہ تفاسیر میں ہے۔

○ نیز حضرت راس المفسرین ابن عزم رسول اللہ ﷺ کے مشہور تلامذہ میں

سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے۔

○ اور یہی تفسیر حضرت عمرو بن میمون و عون و سفیان بن عیینہ و عطاء

خراسانی و موری عجمی وغیرہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔

○ اس لیے اگر حضرت نبی اکرم ﷺ کو علم کلی غیب کا مالک تسلیم

کریں تو مذکور بالا آیات کریمہ کا انکار کرنا ہو گا یا ان مفسرین و محدثین کو

بے ادب گستاخ کہنا ہو گا اور ان کی تفسیر کو تحریف کا لقب دینا ہو گا

اگر آیات کو صحیح تسلیم کریں اور مفسرین پر بھی الزام نہ دھریں تو نبی کریم

ﷺ کے علم غیب کلی کا انکار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کیونکہ عالم

الغیب ہونا اور معشوب ہونا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخصیت میں جمع نہیں

ہو سکتیں۔ کیونکہ جسے علم ہو کہ اس کام سے مجھ پر عتاب ہو گا تو وہ کام

ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ تو اعلیٰ بدیہیات سے ہے۔

خلاصہ تنبیہ النبی سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ غیر اللہ کو عالم الغیب مانتے سے ان آیات کا انکار لازم آتا ہے جن

میں انبیاء کرامؑ و دیگر مؤمنین کو تسلی دی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر فعلِ عبث کا قبیح دھبہ لگانا ہو گا۔ مثلاً کفار کے بھوسات سے حضرت نبی کریم ﷺ کو صدمہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپؐ پر تسلی کی آیات نازل فرمائیں۔ منجملہ ان آیات کے فرمان الہی ہے :

مشران كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
(۱۱۸:۲)

ترجمہ جیسے یہ کافر لوگ آپؐ کو کہتے ہیں اسی طرح کر چکے ہیں اگلے کافر بھی پہلے پیغمبروں کے ساتھ انہیں کی سی بات۔ ایک سے ہیں دل بھی ان کے۔
○ اس جگہ جلالین ص ۱۶ میں علامہ جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں :
فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ یعنی اس میں حضرت نبی کریم ﷺ کی تسکین خاطر کی گئی ہے کہ آپؐ ان کی سرکشی اور معاندانہ باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں پچھلے کفار بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ تسلی مغموم اور محزون ہی کو دی جاتی ہے۔

○ اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مغموم و محزون عالم الغیب نہیں ہو سکتا ورنہ تو غیر مغموم و محزون کو تسلی دینا ایک ابر عبث ہے۔ جس کے تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر عبث کا کام کرنے کا دھبہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کا انکار لازم آئے گا اور یہ دونوں امر صریح کفر ہیں۔ اور جو امر مستلزم کفر ہو وہ بھی کفر ہوتا ہے۔

حکایت انبیاء و اولیاء کی طرف کذب بیانی کی نسبت
○ غیر اللہ کو عالم الغیب مانتے سے معاذ اللہ انبیاء و اولیاء کو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ مثلاً :

① اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں بیان فرمایا ہے :

مشران فَاَمَّا نَسْتَا اللّٰهَ يَاسْتَا عَامِرٌ نَّحْنُ بَعَثْنَاهُ (۲۵۹:۲)

ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مارے رکھا حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال پھر اسے زندہ کر کے اٹھادیا۔

سوال قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (۲: ۲۵۹)
ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے امتحاناً سوال فرمایا کتنی دیر یہاں تو ٹھہرا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ دن بھر ٹھہرا ہوں۔ بلکہ دن سے بھی کم!

سوال قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ (۲: ۲۵۹)
ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں! تو دن بھر یا دن بھر سے کم نہیں ٹھہرا بلکہ تو پورے سو سال یہاں ٹھہرا ہے۔

○ ظاہر ہے کہ ایک دن ٹھہرنے اور سو سال ٹھہرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔
○ اگر کہیں کہ اللہ کا فرمان صحیح ہے اور عزیر علیہ السلام عالم الغیب بھی ہیں تو اس کا مطلب ہو گا کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام نے عمداً جھوٹ بولا۔
○ اگر عزیر علیہ السلام کو سچا مانیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر معاذ اللہ کذب بیانی لازم آئے گی۔

○ لیکن اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے اور عزیر علیہ السلام بھی سچے ہیں تو ماننا پڑے گا آپ عالم الغیب نہ تھے آپ کو سو سال کے حالات کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ کیونکہ آپ نے صرف یہ خیال کر کے کہ شروع دن میں میں سویا تھا اب جاگتے وقت سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں سویا تھا۔ جیسا کہ:

○ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے: فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمُهُ التَّوْمِ (تفسیر جلالین ص ۳۸) کہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں سویا تھا۔

○ اور ظاہر ہے کہ ظن اور اندازہ کرنے کی ضرورت عالم الغیب ہستی کو

نہیں ہو سکتی۔ پس ثابت ہوا کہ آپ کو عالم الغیب کہنے میں ضروریات دین کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ جس کے باعث انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے عقیدہ بد سے توبہ کرنی چاہیے۔

② اسی طرح اصحاب کہف کے واقعہ میں یہ بات و مناحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ محبوبان الہی عالم الغیب نہیں تھے۔ دیکھیے: (۱۸: ۱۹)

حالت انبیاء و اولیاء میں خداداد اجتہادی ثبوت کا انکار

○ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے انبیاء اولیاء و علماء مجتہدین کو اجتہاد کی صفتِ مادہ سے محروم کہنا ہو گا۔ کیونکہ اجتہاد کی ضرورت وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں حکم منصوص نہ ہو۔ کیونکہ:

جوازِ قیاس کے لیے شرط ہے: ”عَدَمُ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْمَذْهَبِ“

یعنی ”مقیس کا حکم منصوص نہ ہو۔“ (دیکھیے: نور الانوار ص ۲۳۳)

○ قیاس کے لیے علماء اصول کی مذکور بالا شرط حضرت نبی کریم ﷺ کے درج ذیل ارشادِ گرامی سے مستنبط ہے:

حدیث اِنَّمَا اَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَاْيِ فِيْمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيْهِ۔ (مشکوٰۃ

ص ۳۲۷)

تجملہ میں تم میں عقل و اجتہاد سے صرف اس قضیہ میں فیصلہ کرتا ہوں جس

کے بارے میں مجھ پر وحی نہ اتری ہو۔

○ اگر عالم الغیب کا عقیدہ انبیاء اولیاء و علماء مجتہدین کے بارے درست ہو تو انھیں اجتہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ علمائے اصول نے اجتہاد کی تعریف اس طرح بیان فرمائی ہے:

تعریف اسْتَفْرَاغُ الْفَقِيْهِ الْوُسْعَ لِیَحْصُلَ لَهٗ ظَنٌّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

تجملہ فقیہ کا اپنی پوری طاقت لگانا تاکہ شرعی حکم کے متعلق اس کو ظن غالب

حاصل ہو جائے۔ (اعترافات میر سید سند ص ۵)
 ○ اسی طرح شرح شرح عقائد میں رمضان آفندی کا یہ قول منقول ہے:
 بَذَلَ الْمُتَجَهُّودُ لِلنَّيْلِ الْمُتَقْصُودِ سَوَاسَ كَابِغِي مِثْلِهِ
 ○ اور ظاہر ہے کہ علم (یقین) کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی طرف رجوع کرنا جس کا ماہیت ہی میں ظن داخل ہے، ترقی معکوس کا مرادف ہے۔
 نبی پاک ﷺ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین و من بعد ہم سب اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نبی کے اجتہاد میں غلطی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر نبی کے اجتہاد میں بتقاضائے بشریت کچھ لغزش ہو جاتی تو فوراً دُجی آ جاتی تھی جس سے اس کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام و من بعد ہم کے اجتہاد میں صواب و خطا کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ اگر ان ہستیوں کو علم غیب ہوتا تو انھیں اجتہاد سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

خلافت انبیاء کے قتل و زخمی ہونے سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے جن میں انبیاء علیہم السلام کے قتل، زخمی ہونے، زرد و شکوب کیے جانے اور زہر کھانے کا بیان ہے۔ مثلاً:

① يَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ (۲: ۶۱)

② يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ (۳: ۱۱۲)

③ وَ قَتَلُوهُ الْأَنْبِيَاءَ (۳: ۱۵۵)

○ اسی طرح حضرت نبی کریم ﷺ کا طائف میں زخمی ہونا۔

○ یوم اُحد میں آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا۔

○ یہودیہ کا کھانے میں زہر ملانا اور بعض کالامی میں کھانا۔ اور اس کے نتیجے میں شہادت پانا۔

- اسی طرح حضرت نبی کریم ﷺ پر بھی اس زہر کا اثر کرنا حتیٰ کہ مرض
الوفات میں بھی اس زہر کا اثر محسوس ہونا وغیرہ۔
- اگر مخلوق میں علم غیب کے عقیدہ کو درجہ ست کہا جائے تو ان تمام حقائق کا
انکار کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ تواتر کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے غیر
اللہ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کا عقیدہ رکھنا ہی ضروری ہو جائے گا۔
- احادیث** انکارِ حدیث بصورتِ نسبتِ کذب بہ محدثین

مخلوق کو غیب دان ماننے سے ان احادیثِ صحیحہ کا انکار کر کے منکر
حدیث ہونے کی لعنت کو اپنے گلے کا ہار بنانا پڑے گا جن میں آتا ہے
کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے کسی چیز کے مخفی رہنے کی نسبت اپنی
طرف کی ہے۔ اور اگر ان احادیث کو صحیح مانیں تو نفوذِ باللہ خاتمِ بدہن
حضرت نبی کریم ﷺ کو کذبِ بیانی کا مرتکب کہنا پڑے گا جو کہ
صریح کفر ہے۔ یا پھر راویان اور جامعینِ حدیث پر جھوٹ کا الزام عائد کرنا
ہو گا جنہوں نے اس قسم کے واقعات کی نسبت حضرت نبی کریم ﷺ
کی طرف کی ہے۔ اور ان محدثین کو گستاخ، بے ادب اور کافر کہنا
پڑے گا جن کے وسیلے سے ہم تک دینِ اپنی اصلی شکل میں پہنچا۔ اور
اس کے نتیجے میں ان محدثین کی بیان کردہ دیگر احادیث پر بھی اعتماد نہ
رہے گا۔ اور پورے ذخیرۂ احادیث کو ناقابلِ یقین کہنا پڑے گا۔ جو
سراسر بے دینی ہے۔

- اور چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس لیے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں
ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

امثال اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ (۵ : ۳)
تجملہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں
زمین میں نہ آسمان میں۔

رکھنے والے پر خطرہ وارد ہی نہیں ہوتا۔

غرض بصر سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

حکایت

انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب ماننے سے لازم آتا ہے کہ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَمْرِهِمْ وَ يَحْفَظُوا قُرْآنَهُمْ (۳۰: ۲۳)

آیت الکرسی

مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔


تفسیر

اگر مخلوق میں سے کسی برگزیدہ، ہستی کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ صحیح ہو تو غرض بصر کے اس حکم الہی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور اولیاء و مشایخ عظام کو مستثنیٰ کہنا ہو گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی مظہرات رضی اللہ عنہ کو بھی اس حکم سے مستثنیٰ قرار دینا ہو گا۔ کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں۔ اور اس استثنیٰ کی وجہ یہ ہے کہ جو، ہستی پوشیدہ اور مخفی چیزوں سے واقف ہے اس سے پردہ کرنا لغو اور بے سود ہے۔ لیکن گزشتہ چودہ صدیوں میں آج تک کسی مفسر، محدث، فقیہ اور مجتہد نے ان ہستیوں کو کسی تفسیر، حدیث، اور فقہ کی کتاب میں غرض بصر یعنی پردہ کے حکم سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ بلکہ احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے کہ آپ خود بھی ناہرم عورتوں سے پردہ فرمایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام و ازدواج مظہرات کو بھی پردہ کرنے کا لازمی حکم فرماتے تھے۔ چنانچہ:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو کسی نے لکھ کر اس عورت کے ہاتھ میں دے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا تو ہاتھ پر نظر پڑتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ خط نہ

○

لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ تب وہ عورت بولی کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو حضرت ﷺ نے فرمایا ”اگر تو عورت ہوتی تو عورتوں کے شعار کی رعایت کرتی اور اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو منہ دی لگاتی“ (مشکوٰۃ ص ۳۸۳)

اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور حبشی برہمنوں کے ساتھ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ اپنی چادر کے ساتھ میرا پردہ کر رہے تھے۔ تاکہ میں حضور ﷺ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان میں سے ان کے کھیل کی طرف دیکھ سکوں۔  (مشکوٰۃ ص ۲۸۰)

یہ واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ حبشی صحابہ اولیاء اللہ تھے اگر ان کو عالم الغیب مانیں تو حضرت نبی کریم ﷺ کا چادر سے پردے کا انتظام کو بے فائدہ کام کہنا پڑے گا۔ جبکہ کسی بے مقصد اور لایعنی کام کی نسبت حضرت رسول اللہ ﷺ کی طرف کنا صریح کفر ہے۔ والعیاذ باللہ۔

ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ (ام سلمہ) اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس تھیں۔ اچانک حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی رسولؐ نابینا آگئے۔ حضور ﷺ نے دونوں بی بیوں کو فرمایا ”اس سے پردہ کرو“ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ ہمیں تو نہیں دیکھ سکتا آپؐ نے فرمایا تو پھر کیا تم بھی اندھی ہو (تم تو

اسے نہ دیکھو) (مشکوٰۃ ص ۲۶۹)

○ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا اے علی! نظر کے پیچھے نظر نہ ڈال یعنی اگر اجنبیہ عورت پر ایک دفعہ اچانک نظر جا پڑی ہے تو پھر نہ دیکھ اس کو۔ اس لیے کہ بغیر قصد و ارادہ کے جو پہلی دفعہ نظر پڑ گئی ہے وہ تیرے لیے (معاف) ہے۔ اب دوبارہ نظر کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۶۹)

○ اس سے معلوم ہوا کہ (خواہ جتنا بڑے سے بڑا دلی ہو) اسے بھی کسی اجنبیہ (غیر مکحوضہ و غیر مخطوبہ) کے چہرہ کی طرف نظر کرنا حلال نہیں ہے جیسے امیر المؤمنین سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ (معانی الآثار ج ۲ ص ۹)

○ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اپنی ران نہ کھول۔ اور نہ زندہ آدمی کی ران کو دیکھ نہ مردہ کی ران کو دیکھ۔ (مشکوٰۃ ص ۲۶۹)

○ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی نبی، دلی، صوفی، پیر، شیخ کی تخصیص کیے بغیر فرمایا ہے:

قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَمْرَأَةٍ وَّاجِلَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزَةٍ (۵۹: ۳۳)

ترجمہ یا رسول اللہ! اپنی بیبیوں صاحبزادیوں اور تمام مؤمنوں کی عورتوں کو فرما دیجیے کہ اپنی چادروں کا ایک جھنڈا اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔

○ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولیاء اللہ تھے، ان کو ان کو مستثنیٰ کیے بغیر سب سے پردہ کا حکم دیا۔ اگر اولیاء اللہ عالم الغیب ہیں تو پردہ کا حکم کیوں دیا گیا۔

○ سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت نبی پاک ﷺ سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لے۔

احادیث دلی کو اشکال پیدا ہونے سے متعلق احادیث کا انکار

○ عالم الغیب کو کسی معاملہ میں اشکال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت رسول اللہ ﷺ یا دیگر اولیاء اللہ کو عالم الغیب مان لیں تو اس حدیث کی تردید کرنی ہوگی جو مشکوٰۃ ص ۳۲۵ میں بحوالہ رزین حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت امام ثالث امام عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: اے امیر المؤمنین! میں تو دو مردوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضرت امامؓ نے فرمایا کہ آپ کے ابائی (امام ثانی امام عمر رضی اللہ عنہ) تو فیصلے کرتے تھے۔ تو آپؐ نے کہا کہ میرے ابائی کو (عہد نبوی میں) اگر کسی فیصلہ میں اشکال پیدا ہو جاتا تھا تو حضرت سو علیؓ سے پوچھ لیا کرتے تھے اور اگر رسول اللہ ﷺ کو اشکال ہو جاتا تھا تو آپؐ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمالیا کرتے تھے۔ اور میں ایسی ہستی نہیں پاتا جس سے پوچھ سکوں اور اپنا اشکال حل کر سکوں

○ اب ظاہر ہے کہ عالم الغیب کو نہ اشکال ہوتا ہے اور نہ اس کو کسی کے تقصیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں تو حضرت نبی اکرم ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

قولہ اِتَّبِعْ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ (۶: ۱۰۶)

○ اسی پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نیز فرمایا:

قولہ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَمَرَاکَ

اللہ (۳: ۱۰۵)

ترجمہ یا رسول اللہ! ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں

فیصلہ کرو جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے۔ اور عالم الغیب کسی کے

کہنے پر نہیں چلتا۔ نیز فرمایا:

قولہ اِنَّ اللّٰهَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ (۵: ۱)

ترجمہ اللہ کسی کا تابع فرمان نہیں نہ کسی کا محتاج وہ جو چاہے حکم فرماتا ہے۔
قولہ وَاللّٰهُ يَخْتَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (۱۳: ۴۱)
ترجمہ اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اور کوئی نہیں جو پیچھے ڈالے اس کا حکم۔
 ○ اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حدیث اِنِّیْ لَنْسُتُ اَحْتَرَمَ حَلَالًا وَّ لَا اُحِلُّ حَرَامًا (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۹۰)

ترجمہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا:
حدیث لَیْسَ لِیْ تَخْرِیْمٌ مَّا اَحَلَّ اللّٰهُ لِیْ
ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لیے حلال کی ہے اس کے حرام کرنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں (دیکھو مسلم شریف ج ۱ ص ۲۰۹)
 ○ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف تحلیل و تحریم کی نسبت اس معنی میں ہے کہ نبی کا قول اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کرنے کی قطعی نشانی ہے۔ اور ان معنوں میں نہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے خود اپنی طہرت سے حلال و حرام کیا ہے۔
 (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۴۹)

○ ہدایہ ج ۱ ص ۴۰۰ میں ہے جاہل عورت کے خاوند نے لعان کیا تو حمل خاوند کا تصور کیا جائے گا یا نہ؟ اس میں شافعیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حاکم خاوند کا حمل نہ بنائے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے سامنے ہلال اور اس کی حامل بیوی نے لعان کیا تو آنحضرت ﷺ نے وہ بچہ ہلال کا نہ بنایا۔ لیکن ہمارے حنفی رحمہم اللہ تعالیٰ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ حمل ہلال کا نہیں انہ (ﷺ) عَرَفَ قِیَامَ الْحَبْلِ بِطَرِیقِ الْوَحْیِ پھر اس پر صاحب عنایہ حاشیہ ۳ نے

لِهَا وَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَغْتَرَفُ إِلَّا بِطَرِيقِ الْوَحْيِ عِنِّي حَسْرَتٌ نَبِي كَرِيمٍ
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ اس شکل و صورت کا بچہ پیدا ہو تو خاوند کا
 ہے اور اگر اس شکل و صورت کا بچہ پیدا ہو تو خاوند کا نہیں اس طرح کی
 بات وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔

○ ہدایہ شریف کی اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ حقیقہ کے مذہب میں
 یہی مسئلہ ہے کہ حضرت نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو نہ علم غیب کلی حاصل ہے
 اور نہ ہی انھیں حلال و حرام کرنے میں کچھ اختیار ہے۔

○ مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۳ میں خلاد بن سائب کے والد صاحب سے
 روایت ہے کہ حضرت رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میرے پاس
 حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یہ حکم دے گئے کہ میں
 اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔

بخاریؑ نبی کریم کے مامور و منیٰ ہونے سے متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات و احادیث کا انکار لازم آتا
 ہے جن میں آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو مامور اور منیٰ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً :

قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (۲۹: ۷)

یا رسول اللہ! فرمادیجیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ اور فرمایا :

اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ (۴۲: ۵)

اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان میں انصاف کا فیصلہ فرمائیں۔ اور فرمایا :

قُلْ اِنَّمَا اُحْضِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكُ بِہٖ (۳۶: ۱۳)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ مجھ کو یہی حکم ہوا کہ بندگی کروں اللہ تعالیٰ کی

اور شریک نہ کروں اس کے ساتھ۔

○ نیز سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدًا مَّامُورًا مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۴۴)

حدیث

حضرت نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور مأمور بندے ہیں۔ یہاں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جو ہستی عالم الغیب ہو وہ مأمور نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کو حکم دینا ایک بے فائدہ امر ہے۔ البتہ عالم الغیب سے زاری عاجزی اور انکساری کے ساتھ سوال اور دعا کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اس ذات عالم الغیب کو دل کی گہرائی میں چھی ہوئی چیز کا علم ہے، مگر وہ بندہ کی عاجزی و انکساری پر خوش ہوتا ہے، اور عاجزی و انکساری کرنے والے شخص کی حاجت براری جلد فرماتا ہے۔ اس ذات پاک کے ساتھ کسی کو تشبیہ دینا حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرما ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اس (اللہ تعالیٰ) جیسا کوئی بھی نہیں۔

حضرت نبی کریم کے بارے میں نفی علم غیب متعلق آیات و احادیث کا انکار

○ حضرت نبی کریم ﷺ کو عالم الغیب مانتے سے مندرجہ ذیل آیات کا انکار لازم آتا ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (۲۱: ۵۰-۵۱)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔

○ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہی الفاظ منقول ہیں۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (۲۰: ۱۰)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ غیب کی خبر تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ○

وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ ○ وَاللَّهُ عَنِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

الْأَرْضِ ----- (۱۱: ۱۲۱-۱۲۳-۱۶: ۷۷)

ترجمہ یا رسول اللہ! جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے فرمادیجیے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو ہم مسلمان اپنی جگہ عمل کرتے ہیں۔ اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی انتظار کرو اور ہم مسلمان بھی منتظر ہیں۔ اور آسمان و زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ **الخ**

۴ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۲۲: ۶۵)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ آسمانوں اور زمین کے بسنے والوں میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ان کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

۵ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَخْفَىٰ مِنْهُ وَآَنصُرُ (۱۸: ۲۶)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ جتنی مدت تک اصحاب کھت غار میں رہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے جو عجب شہاد دیکھتا ہے۔

۶ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ لَتَكْتُمُونَ (۲: ۳۳)

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ میں (اللہ تعالیٰ) ہی جانتا ہوں پردے آسمان اور زمین کے اور مجھے ہی معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

۷ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۳۳: ۳۸)

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں اور زمین کے مجید جانتے والا۔ اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہودلوں میں۔

۸ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ (۳۹: ۱۸)

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کے مجید جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

۹ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (۵: ۱۰۹)

ترجمہ جس دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تم پیغمبروں کو مخلوق کی طرف سے کیا جواب دیا گیا تو پیغمبر جواب دیں گے کہ ہمیں اپنی قوم کے اخلاص کا کچھ علم نہیں۔ کیونکہ اسے باری تعالیٰ علام الغیوب تو صرف آپ ہی کی ذات ہے آپ ہی جانتے ہیں کہ ایمان لانے میں کون مخلص ہے اور کون منافق۔ کذافی تفسیر مدارک التنزیل للنفسی الخنزی

۱۰ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۷: ۱۸۸)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ نفع نقصان میرے اختیار میں نہیں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت سافائدہ کر لیتا اور مجھ کو کسی طرح گزند ہی نہ پہنچتا۔ میں تو ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں دوزخ کا ڈراوا اور بہشت کی خوش خبری سنانے والا ہوں اور بس۔

۱۱ وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (۶: ۵۹)

ترجمہ اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی۔ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔

۱۲ وَ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ

فَأَنْتَظِرُوا (۱۰: ۲۰)

ترجمہ اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں

اتری۔ یا رسول اللہ! آپ ان کے جواب میں فرمادیں کہ غیب تو سرور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔

۱۳ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (۱۰۱: ۹)

ترجمہ: یا رسول اللہ! خود اہل مدینہ میں سے بھی جو لوگ نفاق پر اڑے بیٹھے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

۱۴ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (۳۱: ۷۴)

ترجمہ: یا رسول اللہ! آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد تو بس وہی جانتا ہے۔

۱۵ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (۶۹: ۳۶)

ترجمہ: اور ہم نے ان (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔

۱۶ وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۸۵: ۱۷)

ترجمہ: یا رسول اللہ! یہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہی ہے اور تمہیں تو تمھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔

۱۷ وَ مَرْسَلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ مَرْسَلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (۱۶۳: ۴)

ترجمہ: یا رسول اللہ! دوسرے پیغمبروں پر جن کا حال اس سے قبل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں یعنی ہم نے وحی بھیجی ہے۔ اور ایسے پیغمبروں پر بھی جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔

۱۸ وَ لَقَدْ أَمَرْنَا مَرْسَلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (۷۸: ۴۰)

○ آئندہ کے حالات اور قیامت کے علم کی نفی

یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ میری طرف تو اسی بات کی وحی آتی ہے کہ اللہ واحد ہی تمہارا معبود ہے۔ کیا تم اس کے فرمانبردار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ پھر اگر یہ نہ مانیں تو ان سے فرمادیں کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبر کر دی ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کا وقت قریب آگیا ہے یا ابھی دور ہے۔ وہ اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جائے اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم لوگ چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید اللہ تعالیٰ کو اس مہلت سے تمہاری آزمائش منظور ہو اور یہ غرض ہو کہ ایک وقت خاص تک تمہیں دنیاوی فائدے پہنچے رہیں۔

وَمَا يَذِّرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (۴۲ : ۱۷)

۲۱

یا رسول اللہ! آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔

ترجمہ

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ

۲۲

مَا يَذِّرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (۳۳ : ۶۳)

یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے

ترجمہ

ہیں۔ آپ (ان کے جواب میں) فرمادیجیے کہ اس کا علم تو بس اللہ تعالیٰ

ہی کو ہے، آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب آگئی ہو۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ

۲۳

لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (۱۰ : ۳۸-۳۹)

اور یہ کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ

ترجمہ

کب پورا ہوگا۔ یا رسول اللہ! آپ ان کو جواب میں فرمادیں (کہ تم تو

قیامت کے وقت کو پوچھتے ہو جس کا تعلق تمام مخلوق سے ہے۔) میں

تو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی

کے زیر مشیت ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ

۲۴

عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (۶۷ : ۲۵-۲۶)

یا رسول اللہ! یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اگر آپ سچے

ترجمہ

ہیں۔ آپ فرمادیجیے کہ متعین علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور میں تو بس

ایک نذیر مبین ہوں۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (۱۷ : ۵۱)

۲۵

اور کہیں گے کہ کب ہے وہ؟ تو آپ ان کے جواب میں فرمادینا کہ

ترجمہ

شاید نزدیک ہی ہوگا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ حُرُوسُهَا فَبِمَا آتَتْ مِنْ ذِكْرِهَا

۲۶

إِلَىٰ رَبِّكَ مُلْتَمِسًا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يُخْشِعُهَا
(۷۹: ۳۲-۳۵)

ترجمہ یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ سو اس کے بیان کرنے سے آپ کو کیا سروکار۔ یعنی آپ کو جب خود ہی اس کا معین وقت نہیں بتایا گیا تو آپ انہیں کیا بتائیں گے۔ اس کا مدار تو صرف آپ کے رب کے پاس ہے۔ آپ تو بس اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اس کا خوف رکھتا ہو۔ یعنی آپ کے ڈرانے سے فائدہ اسی کو ہوگا جو اس سے خوف رکھتا ہے۔

۲۷ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا لِوَفْعَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۷: ۱۸۷)

ترجمہ یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ سے قیامت کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ (ان کے اس سوال کے جواب میں) فرمادیجیے کہ اس کا علم تو بس میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کا وقت کوئی نہ ظاہر کرے گا۔ بجز اس اللہ تعالیٰ کے وہ بھاری عادثہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یعنی وہ ایسا پر ہیبت واقعہ ہے کہ آسمان زمین کوئی بھی اس کے برداشت کی قوت نہیں رکھتے۔ اس وقت وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر رہیں گے۔ وہ تم پر اچانک ہی آپڑے گی۔ آپ سے دریافت کرتے بھی ہیں تو اس طرح کہ گویا آپ اس کی تحقیق فرما چکے ہیں۔ آپ فرمادیجیے کہ اس کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کے وقت کا تفصیلی علم ہرگز لازمی نبوت نہیں ہے۔

۲۸ **لَتَجْمَدَ** إِلَيْهِ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ (۴۱ : ۴۷) اسی (اللہ تعالیٰ ہی) کی طرف قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔

۲۹ **لَتَجْمَدَ** وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۸۵ : ۴۳) اور صرف اسی کے پاس ہے علم قیامت کا اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔
۳۰ **لَتَجْمَدَ** هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (۶ : ۲)

۳۱ **لَتَجْمَدَ** وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جس نے بنایا تم کو مٹی سے پھر ٹھیرایا ایک وعدہ (یعنی مرنے کا) اور ایک وعدہ (قیامت کا) ٹھیر رہا ہے اس (اللہ تعالیٰ) کے پاس۔ پھر بھی تم شک لاتے ہو؟ سو ایک اجل ہے ہر شخص کی وہ نہیں جانتا۔ پر فرشتے جانتے ہیں جن کے ذمے جان نکالنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ایک اجل ہے سب خلق کی سو کوئی نہیں جانتا۔

۳۲ **لَتَجْمَدَ** إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ خَامِرٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَمْرٍ يُمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۳۱ : ۳۴)

۳۳ **لَتَجْمَدَ** بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو قیامت کے آنے کا علم ہے۔ اور وہی ایک مقرر وقت پر جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا منہ برساتا ہے۔ اور نر و مادہ جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے وہی اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہی سب باتوں کا جاننے والا اور ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔

۳۴ **لَتَجْمَدَ** اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ

مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سَارِبٌ ، بِالنَّهَارِ (۱۳ : ۱۰)

ترجمہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکرٹے ہیں پیٹ اور جو بڑھتے ہیں۔ اور ہر چیز کی اس کے پاس گنتی ہے۔ جانتے والا ہے چھپے اور کھلے کا۔ سب سے بڑا اور برابر ہے تم میں جو چھپی بات کرے اور جو کسے نکال کر۔ اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ آیت کا سبق بتا رہا ہے کہ وہ علیم و خیر اپنی اس شان میں منتفرد اور لاشریک ہے۔

۳۳ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتٍ الْأَرْضِ وَ لَا مَرْطَبٍ وَ لَا يَافِيں إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۶ : ۵۹)

ترجمہ اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ اور کوئی پتا تک درختوں پر سے نہیں گرنے پاتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اور زمین کے اندھیروں کے پردوں میں جو دانہ ہو۔ اور دنیا کی سب تر اور خشک چیزیں اس کے علم میں ہیں۔

۳۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿۵۵﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى ﴿۵۶﴾ أَزِفَتِ الْأَرْفَقَةُ ﴿۵۷﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿۵۸﴾ (۵۳ : ۵۵ - ۵۸)

ترجمہ (آیہ ۵۷ - ۵۸) وہ قریب آجانے والی چیز یعنی قیامت قریب آگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ عالم بالا کے علم کی نفی

۳۵ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ ، بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنَّ يُوحَىٰ إِلَىَّ (۳۸ : ۶۹ - ۷۰)

ترجمہ مجھ کو عالم بالا کی کچھ بھی خبر نہیں تھی جبکہ وہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے

تھے۔ مجھے تو صرف وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔
۳۶ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ
 إِذْ كُنْتَ تَرْبُّكَ إِذَا تَبَيَّنْتَ وَ قُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي سِرِّي لِأَقْرَبَ

مِنْ هَذَا أَمَّا شَدَّادٌ ۝ (۱۸: ۲۳-۲۴)
ترجمہ اور نہ کہیو کسی کام کو کہ میں کروں گا۔ کل مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور
 یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ امید ہے میرا رب
 مجھ کو اس سے نزدیک راہ نکلی گی۔

امورِ ماضیہ کے علم کی نفی
 مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (۱۱: ۴۹)
ترجمہ یہ سارا واقعہ اس بتانے سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ
 کی قوم۔

۳۸ مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ
 تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 لَوْ لَا كَيْدُكَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 (۶۷: ۶۸-۶۹)

ترجمہ کسی نبی کو لائق نہیں کہ اس کے یہاں قیدی آویں جب تک نہ خون
 کرے ان کا ملک میں۔ تم چاہتے ہو سامان دنیا کا اور اللہ تعالیٰ چاہتا
 ہے آخرت۔ اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے حکمت والا۔ اگر نہ ہوتی ایک
 بات جو لکھ چکا اللہ تعالیٰ آگے تو تم کو آپڑتا اس لینے میں بڑا عذاب۔

خلاصہ اس آیت کا مختصر یہ ہے کہ جنگِ بدر میں مشرکین کے ستر آدمی
 مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ حضور اقدس ﷺ نے ان کے بارہ
 میں صحابیہ کرامؓ سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض
 کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں پر احسان کیا جائے اور کچھ

فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے ہم کو مالی قوت بھی حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ بھی امید ہے کہ کسی دن یہ لوگ راہِ راست پہ آجائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے ان کے فدیہ سے آپ کو مستغنی فرمادیا ہے اور یہ سب ائمہ کفر اور سردارانِ مشرکین ہیں۔ اگر ان کو یہیں تیرتیج کر دیا جائے تو کفر کی بڑی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جو عزیز قریب ان میں ہو وہ اسی کے حوالہ کیا جائے اور وہی اس کی گردن مارے۔ میرا فلاں عزیز میرے حوالہ کر دیا جائے۔ علی کا فلاں بھائی ان کے ہاتھ میں، حمزہ کا فلاں بھائی ان کے ہاتھ میں، دیا جائے۔ اور ہم خود اپنے ان عزیزوں کو قتل کریں۔ رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو اختیار فرمایا۔ اور ان تمام قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ انھیں تیرتیج ہی کر دینا چاہیے تھا۔

○ یہ واقعہ مفصلاً و مختصراً حضرت عمر بن الخطابؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابوالیوب انصاریؓ رضی اللہ عنہم سے کتب مختلفہ میں مردی ہے۔ (دیکھیے: مسند احمد ص ۳۵۰، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن جریر، مستدرک حاکم، ابن کثیر)

○ باوجود اختلاف الفاظ و عنوانات اتنی چیز بطورِ قدر مشترک کے ان تمام روایات سے نکلتی ہے کہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اور یہی صریحاً آیتِ محررہ بالا کا مفاد ہے۔ پس اگر حضرت رسول اللہ ﷺ کو جمع ماکان و مایکون کا علم تفصیلی محیط اس

وقت تک بھی حاصل ہوتا تو آپ اس رائے کو اختیار نہ فرماتے جو حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہ تھی۔

قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيدُ (۶۶: ۳)

۳۹

ترجمہ

جب نبیؐ نے اپنی ایک بی بی سے راز ظاہر کر دیا پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبیؐ پر ظاہر کر دیا تو نبیؐ نے اسے کچھ بتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی پھر جب نبیؐ نے اسے اس کی خبر دی تو بولی کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔

دیگر انبیاء سے علم غیب کی نفی

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا: وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

(۱۱: ۳۱)

میں غیب نہیں جانتا۔

حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام فرماتے ہیں: رَبَّنَا إِنَّكَ

تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ (۱۳: ۳۸)

اے ہمارے رب! تو تو جانتا ہے جو ہم چھپا دیں یا جو ظاہر کریں۔ اور

چھپا نہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ زمین میں نہ آسمان میں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو فرمائیں گے: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (۵: ۱۱۶)

یا باری تعالیٰ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے

علم میں ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب

جانتے والا۔

ہند نے آکر حضرت سلیمان علیہ السلام (جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کثیر

عطا فرمایا اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ چوٹی کی بات بھی سنا اور بکھا دی۔ مگر بادیہ جو اس کے آپس کو کہا: **أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ** (۲۷: ۲۲)

میں ایک ایسی چیز کی پکی خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔
فرشتوں سے علم غیب کی نفی

فرشتوں نے بھی کہا: **لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** (۲: ۳۲)

تو سب سے نرالا ہے ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو ہی ہے اصل داناپختہ کار۔

اور اللہ نے بھی فرشتوں کو فرمایا: **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** (۲: ۳۰)

حقیقت یہ ہے کہ مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔
اولیاء سے علم غیب کی نفی

وَأَعِذْ بِاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ **لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ** (۸: ۶۰)

اور تیار رکھو ان کے لیے جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے تم باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔ ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ (یہ اولاً خطاب صحابہ کرام کو ہے جو سب بڑے ولی تھے کوئی ولی ان کے برابر کا نہیں)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ (۱۳: ۹)

کیا نہیں پہنچی تم کو ان کی خبر جو پہلے تھے تم سے قوم نوح اور عاد اور

مؤرد اور جوان سے پیچھے ہوئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ہی جانے کتنے تھے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَאַنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲: ۲۱۶)

۲۸

ترجمہ

اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کریں اور اسی کو بہتر سمجھیں چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں ہو) یاد رہے کہ اولین مخاطب اس امر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو تمام دلیلوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور مخلوق سے احاطہ علمی کی نشی

○

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ

۲۹

إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ

(۲: ۲۵۵)

ترجمہ

جو کچھ لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ اس کو سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے۔ اور ان کی حفاظت اس پر مطلق گراں نہیں۔ اور وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

۵۰

(۲۰: ۱۱۰)

ترجمہ

وہ جانتا ہے سب کے اگلے اور پچھلے حالات کو اور لوگ اس کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (۶۵: ۱۲)

۵۱

ترجمہ

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔

اَلَا اِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (۳۱: ۵۳)

۵۲

ترجمہ

سنو! بیشک اس (اللہ تعالیٰ) نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔

۵۳ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲: ۲۹-۶: ۱۰۱-۵۷: ۳)

ترجمہ

اور وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

۵۴ وَ اسْتَقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲: ۲۳۱)

ترجمہ

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

۵۵ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲: ۲۸۲-۴: ۱۷۶-۲۴: ۳۵)

ترجمہ

(۲۴: ۳۹-۶۴: ۱۶-۱۱: ۱۱)

اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

۵۶ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۵: ۹۷)

ترجمہ

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

۵۷ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۸: ۷۵-۹: ۱۱۵-۲۹: ۶۲)

ترجمہ

(۵۸: ۷)

اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

۵۸ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (۳۶: ۷۹)

ترجمہ

وہی سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

۵۹ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۴۲: ۱۲)

ترجمہ

اس میں کچھ شک نہیں وہی (اللہ تعالیٰ) ہی ہے ہر چیز کا جانتے والا۔

۶۰ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ (۲۱: ۸۱)

ترجمہ

ہم (اللہ تعالیٰ) ہی ہر چیز کے جانتے والے ہیں۔

۶۱ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۴: ۳۲)

ترجمہ

اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز کا جانتے

والا ہے۔

۶۲ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۳: ۴۰-۴۴: ۲۶)

ترجمہ

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتے والا ہے۔

۶۳ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۵۳: ۳۳)

ترجمہ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

۶۴ وَبِشَيْءٍ عِلْمًا (۸۱: ۶)

ترجمہ (حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ) میرا رب تو علم کے لحاظ سے سب چیزوں پر حاوی ہے۔

۶۵ وَبِشَيْءٍ عِلْمًا (۸۹: ۷)

ترجمہ (حضرت شعیبؑ نے فرمایا کہ) ہمارا رب علم و آگہی کی رو سے تمام چیزوں پر حاوی ہے۔

۶۶ وَبِشَيْءٍ عِلْمًا (۹۸: ۲۰)

ترجمہ اس (اللہ تعالیٰ) کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے۔

۶۷ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا (۷: ۴۰)

ترجمہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے۔

۶۸ وَبِشَيْءٍ عِلْمًا وَالْأَرْضِ (۲۵۵: ۲)

ترجمہ اس (اللہ تعالیٰ) کا علم تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔
(کُرْسِيِّ مَعْنَى عِلْمٍ)

۶۹ وَاللَّهُ يَخْلُمُ مَا يُسْذَرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۱۹: ۱۶)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔

۷۰ وَيَخْلُمُ مَا يُسْذَرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۴: ۶۳)

ترجمہ اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔

۷۱ لا جرمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۲۳: ۱۶)
تاجید اور اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے اس کو بھی جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔

۷۲ وَإِنْ تَجَهَّنَّ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى (۷: ۲۰)
تاجید اور اگر تو لپکار کر بات کہے، چپکے سے کسی ہوئی بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔

۷۳ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (۱۱۰: ۱۲)
تاجید بیشک اللہ تعالیٰ پکار کر کسی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔

۷۴ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (۲۵: ۲۷)
تاجید اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔
۷۵ وَإِنْ تَرَبَّلْتَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (۷۴: ۲۷)

تاجید اور بیشک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی خوب جانتا ہے۔

۷۶ وَتَرَبَّلْتَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (۶۹: ۲۸)
تاجید اور آپ کا رب سب کی خبر رکھتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں۔

۷۷ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا تُخْفَى (۷: ۸۷)
تاجید وہ ہر ظاہر اور ہر مخفی کو جانتا ہے۔

۷۸ يَعْلَمُ مَا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ (۳۲: ۱۳)
تاجید اور وہی جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔

۷۹ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (۹۱: ۱۶)

تَجْمِدُ ﴿۸۰﴾ بِشَيْءٍ اللَّهُ تَعَالَى جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (۲۵: ۳۲)

تَجْمِدُ ﴿۸۱﴾ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُصْنَعُونَ (۹۱: ۱۶)

تَجْمِدُ ﴿۸۲﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا (۶۳: ۲۳)

تَجْمِدُ ﴿۸۳﴾ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ میں ہو کر کھسک

جاتے ہیں۔

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (۱۴: ۲۳)

تَجْمِدُ ﴿۸۴﴾ اور اس کو بھی جانتا ہے جس حالت پر تم اب ہو۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا (۱۸: ۳۳)

تَجْمِدُ ﴿۸۵﴾ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو مانع ہوتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (۳۰: ۴۷)

تَجْمِدُ ﴿۸۶﴾ اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ - - - (۲۰: ۷۳)

تَجْمِدُ ﴿۸۷﴾ یا رسول اللہ! آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ

دالوں میں سے کچھ لوگ رات کی دو تہائی اور کبھی آدھی رات اور کبھی

تہائی رات کھڑے رہتے ہیں۔ اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی

کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اسے پورے احاطے میں

نہیں لاسکتے۔

﴿۸۷﴾ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (۱۹۷: ۲)

اور جو کوئی بھی نیک کام کر دے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔
 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
 (۲: ۲۷۰)

اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو نذر مانتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (۱۹: ۳۷)
 اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سب کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کو۔
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (۵۱: ۳۳)
 اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ (۱۸: ۴۸)
 اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جو مبایعین کے دلوں میں تھا۔
 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (۱۹: ۴۰)

اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو کچھ کہ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔
 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ (۷۸: ۹)

کیا انھوں نے اتنا بھی نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی دل کی چھپی بات اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب غیبوں کا خوب جانتے والا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (۲۶: ۴۷)
 اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ (۳۱: ۱۱)

اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔
 أَوَلَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (۱۰: ۲۹)

ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہاں والوں کے دلوں کی باتیں خوب معلوم نہیں۔
۹۷ تَسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْذِقَةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ (۱: ۶۰)

ترجمہ تم ان سے چپکے چپکے محبت کرتے ہو اور مجھے خوب علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔

۹۸ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْمَلُونَ (۲۳: ۸۴)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ اپنے جی میں رکھتے ہیں۔
۹۹ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ (۷۰: ۲۲)

ترجمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا دانستہ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ سب نامہ اعمال میں بھی درج ہے۔

۱۰۰ قُلْ أَنْزَلْنَاهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۶: ۲۵)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ اس فہرست میں جو اس ذات نے اتارا ہے جسے آسمانوں اور زمین کے ہر راز کی خبر ہے۔

۱۰۱ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۷۵: ۲۷)

ترجمہ اور کوئی مخفی چیز آسمان اور زمین میں ایسا نہیں جو کتابِ مبین میں درج نہ ہو۔

۱۰۲ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۵۲: ۶۴)

ترجمہ اسے ہر چیز کی خبر ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

۱۰۳ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۷: ۵۸)

یا رسول اللہ! کیا آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (۱۶: ۴۹)

اور اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ ----- (۲: ۳۴)

وہ سب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ ----- وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

(۴: ۵۷)

وہ سب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ (۲۳۵: ۲)

اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاٰیٰتِنَا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ (۲۵: ۳)

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتٰنُوْنَ اَنْفُسَكُمْ (۱۸۷: ۲)

اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (۲۲۰: ۲)

اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والوں سے۔

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَنْعَلُ رِسَالَتُهُ (۱۲۳: ۶)

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔

لَا يَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ (۱۶: ۴۰)

اللہ تعالیٰ پر ان کا کچھ حال چھپانہ ہو گا۔

تَحْمِید

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (۳ : ۷)

۱۱۳

اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

تَحْمِید

○ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ بخوبی طوالت اسی پر اکتفا کر کیا جاتا ہے۔

فائدہ

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میزان البلاغہ میں باب القصر کے زیر عنوان تحریر فرمایا ہے : العمدۃ من طرقہ ① انما ② والعطف ③ والنفي والاستثناء ④ والتقديم۔ یعنی حصر کے معتمد علیہ طریقے چار ہیں : ① انما ② عطف بلا و لكن ③ نفي واستثناء ④ تقديم ما حقه التأخير۔

قرآن مجید کی مذکور بالا آیات مبارکہ میں بعض وہ آیات ہیں جن میں حصر کی چار معتمد علیہ اقسام میں سے تین طرح کے حصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفتِ علیم غیب کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اور اہل معانی کا ہے کہ جہاں حصر ہو وہاں دو جملے ہوتے ہیں۔ ایک موجبہ (مثبتہ)

اقامۃ

اور دوسرا سالبہ (منفیہ)۔

○ اس قانون کے مطابق ان آیات میں حصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو علیم غیب والی صفت ثابت ہے لیکن غیر اللہ کے لیے یہ صفت ثابت نہیں۔ جیسا کہ اِنَّكَ نَعْبُدُکَ میں حصر ہے۔ اور بظاہر یہ ایک ہی جملہ ہے مگر یہ دو جملوں کو متضمن ہے۔ ① نَعْبُدُکَ ② لَا نَعْبُدُ غَیْرَکَ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرے جملے کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جیسا کہ راسن المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔ اسی طرح لِلّٰہِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ میں بھی
حصر ہے جو دو جملوں کو متضمن ہے۔ ① غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِلّٰہِ
کہ آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ② لَیْسَ غَیْبُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِمَا سَوٰی اللّٰہِ۔ یعنی آسمانوں اور زمین کا علم غیب
اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی کو نہیں۔

○ اور بعض وہ آیات ہیں جن میں ماسوی اللہ کے لیے علم غیب کی
نفی صراحت کے ساتھ کی گئی ہے۔ جیسے : لَا تَعْلَمُہُمْ اَدْرٰی لَا
تَعْلَمُوْنٰہُمْ۔

○ اور بعض وہ آیات ہیں جن میں صرف یہ بیان ہے کہ فلاں فلاں چیز کا
علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان کے انداز بیان سے اہل لسان خود سمجھ لیتے ہیں
کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ اس لیے حصر کا کلمہ
لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔

خلاصہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ علم غیب
اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ ان میں سے مشتبہ نمونہ از خردوارے چند
آیات اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن اگر اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے
لیے صریح الدلالت آیت سارے قرآن مجید میں ایک بھی ہوتی تو اس پر
عقیدہ رکھنا فرض اور اس کا انکار کفر ہوتا۔ جیسا کہ حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر سارے قرآن مجید میں صریح
الدلالت صرف ایک ہی لفظ ہے۔ جو سورۃ احزاب کی آیت ۴۰ میں
مذکور ہے۔ تو اس پر اعتقاد رکھنا فرض اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور
اس میں تاویل کرنا حرام اور تحریف ہے۔ جس سے آدمی کافر ہو جاتا
ہے۔ جبکہ علم غیب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت پر قرآن مجید کی
سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ جن میں تاویل یا تحریف کسی کو وادئی کفر میں

○ مرنے سے نہیں بچا سکتی۔
○ پھر صرف قرآنی آیات ہی نہیں جن میں صراحت یہ عقیدہ مذکور ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور غیر اللہ کو عالم الغیب کہنے سے سینکڑوں آیات قرآنیہ کا انکار لازم آتا ہے۔ ایسے ہی غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے بہت سی احادیث صحیحہ متواترہ کا بھی انکار لازم آتا ہے۔

○ ہمارے پیر و مرشد رئیس المفسرین حضرت مولانا الشاہ حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں غیر اللہ سے علیم غیب کلی محیط کی نفی پر ایک هشدار احادیث کی نشاندہی فرمائی ہے۔ جبکہ دیگر کتب حدیث میں بھی اس قسم کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ جن کا بیان اس جگہ طوالت کلام کا باعث ہو گا۔ تاہم بطور نمونہ چند احادیث زیور قرطاس کی جاتی ہیں۔

حدیث ان حبرا من اليهود سأل النبی ای البقاع خیر فسکت عنه و قال اسکت حتی یجئ جبریل فسکت فجاء جبرئیل فسأل فقال ما المسؤل عنها با علم من السائل و لكن اسأل ربی تبارک و تعالیٰ ثم قال جبرئیل یا محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منه قط قال و کیف کان یا جبرئیل قال کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور (مشکوٰۃ ص ۷۱)

ترجمہ ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک، یہودی عالم نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ کونسی جگہ بہتر ہے پس نبی پاک ﷺ جواب دینے سے خاموش رہے۔ اور اپنے دل میں سوچا کہ چپکار ہوں گا۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آجائیں۔ آپ چپکے رہے اور جبرائیل علیہ السلام آگئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اس بات کے

مہ جانتے میں تیں اور آپ ہر دو برابر ہیں۔ جیسا آپ نہیں جانتے دیے
ہو، میں بھی نہیں جانتا۔ لیکن میں اپنے رب سے پوچھوں گا جو بابرکت اور
بلند قدر ہے۔ **[الخ]**

حدیث مشکوٰۃ ص ۳۷ میں ہے : عن ابی سعید ۛ الخدری قال بینما
رسول اللہ ﷺ یصلیٰ بآ صحابہ اذ خلع نعلیه فوضعہا عن
یسارہ فلما رای ذلک القوم القوا نعالہم فلما قضی رسول
اللہ ﷺ صلوٰتہ قال ما حملکم علی القاء کم نعالکم قالوا
رأیناک القیت نعلیک فالتقینا نعالنا فقال رسول اللہ
ﷺ ان جبرائیل اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا اذا جاء
احدکم المسجد فلینظر فان رای فی نعلیه قدرا فلیسبحہ و
لیصل فیہما۔

ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ
صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک دونوں جوتے اتار دیے، پھر بائیں
طرف رکھ دیے۔ صحابہ نے بھی یہ دیکھ کر اپنے جوتے اتار دیے۔ جب
حضور نماز پڑھ چکے تو فرمایا تمہیں جوتے اتارنے پر کس نے برا بھلا
کہا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔
آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آکر مجھے بتایا کہ ان جوتوں میں
نجاست ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیوے۔
اگر جوتوں میں نجاست دیکھے تو پونچھ کر ان میں نماز پڑھ لے۔

حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ
ﷺ کو یہ کہتے ہوئے (وفات سے مہینہ پہلے) سنا کہ تم قیامت
کی بابت غم سے پوچھتے ہو۔ حالانکہ انما علمہا عند اللہ اس کا علم تو
صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۶۷۴)

حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے : کان رسول اللہ ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم (مشکوٰۃ ص ۱۹۳)

ترجمہ حضرت رسول اللہ ﷺ ایک سورت کا دوسری سورت سے فرق اس وقت تک نہ پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی۔

حدیث ایک غلام نے آکر حجرہ پر بیعت کی اور آپ کو اس کا غلام ہونا معلوم نہ ہو سکا۔ اس کا مالک اسے لینے آیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر بیعت دے : پس دو کالے غلام دے کر اس سے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ اس وقت تک بیعت نہیں لیتے تھے جب تک یہ نہ پوچھ لیتے کہ وہ عربی یا غلام۔ (مشکوٰۃ ص ۲۴۵ و ترمذی ج ۱ ص ۱۶۰)

حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابو منین سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ کو ایک دینار ملا۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے پھر حضور ﷺ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے۔ پھر آپ نے بھی اس میں سے کھلایا اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما نے بھی۔ اس کے بعد عورت دینار تلاش کرتی ہوئی آئی۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا : لے علی ! دینار اس عورت کو ادا کر دے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۶۲)

فائدہ یاد رہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے : ضالة المسلم حرق النار مسلمانوں کی گم شدہ چیز آگ کا انگڑا ہے۔

حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لڑکی نے حضرت رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں کہہ دیا : وفینا نبی یعلم ما فی غد یعنی ہم میں ایک بڑی شان والا نبی ہے جو وہ بات بھی جانتا ہے جو کل میں ہوگی۔ آپ نے یہ فقرہ سن کر اس لڑکی کو ٹوکا اور فرمایا یہ فقرہ کہنا چھوڑ اور

وہی کہہ جو دوسرے مضمون کے شعر اس سے پہلے تو کہہ رہی تھی۔
(مشکوٰۃ ص ۲۷۱)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو یہ بات نہ کہہ۔ کیونکہ: لا یعلم ما فی غد الا اللہ۔ کل کی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (ابن ماجہ ص ۱۳۸)

حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ کا پھل کاٹ رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک میں تشریف آوری کی خبر سنی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر عرض کیا کہ میں آپ سے ان تین باتوں کا سوال کرتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔۔۔۔۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: أَخْبَرَنِي بِهِنَ جِبْرِيلُ أَيْضًا **الخ** (مشکوٰۃ ص ۵۳۰)

ترجمہ یعنی حضرت جبرائیل نے ابھی ابھی ان تینوں باتوں کی خبر مجھے دی ہے۔
حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کھڑے ہو کر جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں تو میری خطائیں مجھ سے معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا بیشک بشرطیکہ صبر کرے اور قتل کو موجب ثواب سمجھے اور منہ کرنے والا ہو اور پیٹھ دینے والا نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کس طرح کہا پھر اس نے وہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا ہاں (سب گناہ معاف ہو جائیں گے) الا الذین مگر قرض بندوں کا جو دینا ذمہ ہو وہ اس فی سبیل اللہ شہید ہونے سے معاف نہ ہوگا۔ فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ يَهْدِي لَفْظٌ فِيهِ اس لیے بڑھائے کہ

حدیث جبرائیل علیہ السلام نے یہ لفظ محمد سے کہے ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۳۳۰)

سیدنا مسلمہ بن عزمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہوازن کے لوگ مسلمان ہو کر حضور ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا یا مال اختیار کر لو یا قیدی۔ ہوازن نے قیدی واپس لینے کو اختیار کر لیا۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا میں نے ہوازن کے قیدی واپس کر دینے کو مناسب سمجھا ہے اب جو تم میں سے بخوشی قیدی واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے اور جو اپنے حصہ پر قائم رہنا چاہتا ہے حتیٰ کہ ہم اس کو اس قیدی کے عوض میں وہ مال دیں جو غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے گا تو اس طرح کر لے۔ تو سب نے کہا یا بعض نے بغیر تمیز کے کہ یا رسول اللہ! ہم اس پر خوش ہیں تب حضور نے فرمایا: اِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِثْنًا لَمْ يَأْذَنَ فَاَنْرِجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عَرَفَاؤُكُمْ (مشکوٰۃ ص ۳۳۵)

ترجمہ ہم نہیں جانتے کہ کون راضی ہوا تم میں سے اور نہیں امتیاز کر سکے ہم ان کا ان دوسروں سے جو راضی نہیں ہوئے اب جاؤ۔ حتیٰ کہ تمہارے سردار ہماری طرف بالتفصیل تمہارا یہ معاملہ لے آویں۔ تب لوگ گئے اور ان کے سرداروں نے ان سے بات کی پھر حضور ﷺ کی خدمت میں آکر بتادیا کہ سب رضامند ہیں۔

حدیث حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین بتانے کو میں نکلا تھا۔ فلاں فلاں بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس لیے اس کی تعیین اٹھ گئی۔ اور شاید تمہاری اسی میں بہتری ہو۔ اب تلاش کر د لیلۃ

حدیث القدر کو ساتویں نویں اور پانچویں میں۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۲)

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت رسول اللہ ﷺ کے دروازہ کے سوراخ میں سے جھانکا۔ آپ کے پاس کنگھی تھی جس سے اپنا سر کھجارہے تھے۔ (اسے دیکھ کر) فرمایا: لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ فِي لَطَعْتُ بِهٖ فِي عَيْنِكَ (مشکوٰۃ ص ۳۰۵)

ترجمہ اگر یقیناً مجھے علم ہوتا کہ تو مجھے قصداً دیکھ رہا ہے تو میں یہ کنگھی تیری آنکھوں میں چھو دیتا۔

حدیث ایک یہودی نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے چند ایسے سوال کیے۔ اور کہا کہ ان کے بارے میں نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ پھر فرمایا: مالی علم بخشی منہ حتی اتأني الله به کہ اس نے مجھ سے ایسی بات کی بابت پوچھا ہے جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہ بتائے مجھے اس میں سے کسی کا علم نہیں۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۳۶)

حدیث سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حدود آپس میں ایک دوسرے سے معاف کرو الیا کرو۔ کیونکہ جب میرے پاس حد کا معاملہ پہنچ جائے گا تو حد کا جاری کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا غیب دان نہ ہونا امت کے لیے باعث رحمت ہے ورنہ سب کو حد لگتی۔

حدیث سیدنا سلمہ بن الأكوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے سواری کے اوٹ رباح غلام کے ساتھ بھیجے اور میں بھی اس کے ساتھ تھا جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن فزاری کافراؓ حضرت ﷺ کے اوٹ لوٹ کر لے گیا۔ میں ٹیلہ پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے تین دفعہ پکار کر کہا یا صبا حاة خبردار ہو جاؤ۔ دشمن پاس ہے۔ پھر میں ان

لیروں کے پیچھے نکلار انہیں تیر مارتا ہوار جز پڑھتا ہوا :

انا ابن الاکوع الیوم یوم الرضّع

کہ میں ہوں اکوع کا بیٹا اور آج دن ہے بروں کے ہلاک ہونے کا۔
پس میں انہیں تیر مارتا رہا اور ان کی سواروں کے کھونچ کاٹا رہا حتیٰ کہ
حضرت نبی کریم ﷺ کے تمام اوٹ اپنی پس پشت ڈالے۔ پھر تیر
مارتا ہوا ان کے پیچھے ہولیا۔ پس وہ تیس سے زیادہ چادریں اور نیزے
پھینک کر ہلکے ہوتے ہیں۔ میں ان چیزوں پر پتھر کی نشانی رکھتا جاتا تھا
تاکہ اگر حضرت نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے سے آویں
تو اس کو پہچان سکیں۔ (مشکوٰۃ ص ۳۲۸)

حدیث سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کبھی کبھی حضرت
رسول اللہ ﷺ قصابی کے بعد مٹی سے یتیم کر لیتے تھے۔
میں نے کہا: یا رسول اللہ! پانی تو آپ سے نزدیک ہے۔ یعنی اس قدر
دور نہیں جس سے آپ یتیم کریں۔ آپ نے فرمایا: شاید بنی لعلی لا
ابلاغہ میں کیا جانوں شاید میں اس پانی تک نہ پہنچ سکوں۔ یعنی میں ڈرتا
ہوں کہ عمر و فائدہ کھسے اور اہل آپہنچے اور وضو کرنے کی فرصت نہ پاؤں۔
اس لیے یتیم کر لیتا ہوں کہ ایک طرح کی طہارت حاصل رہے۔
(مشکوٰۃ ص ۳۵۰)

حدیث شب معراج میں حضرت رسول اللہ ﷺ جنت میں ایک محل دیکھ کر
فرمانے لگے یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ محل ایک قریشی جوان
کا ہے۔ فظننت انی انا هو آپ فرماتے ہیں میرے گمان میں یہ بات
آئی کہ شاید وہ جوان قریشی میں ہی ہوں مگر مع ہذا میں نے پوچھ لیا من هو
وہ جوان قریشی کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا لعمر بن الخطاب
کہ یہ جوان قریشی عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ (ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹)

حدیث انی لا ادری ما بقائی فیکم مجھے علم نہیں کہ کتنی مدت میں تم میں رہوں گا اس لیے فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر اس لیے میرے مرنے کے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدار کرنا۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۰۷ و مسلم ص ۴۱۹)

حدیث سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن ابی نے جو اس بکا تجا جس کا ذکر میں نے اپنے چچا کے آگے کر دیا چچا نے حضرت نبی کریم ﷺ کو بتایا۔ آپ نے مجھے بلایا۔ میں نے بات بتائی۔ پھر آپ نے ابن ابی کے پاس بندہ بھیجا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جھوٹی قسم کھالی۔ تب حضرت رسول اللہ ﷺ نے مجھے جھوٹا کہا اور ان کو سچا۔ اس وجہ سے مجھے اتنا دکھ پہنچا کہ اتنا دکھ کبھی نہیں پہنچا۔ چچا نے بھی طعنہ دیا۔ تب آیت اتری اذا جاءك المنافقون پھر حضور ﷺ نے میری طرف بندہ بھیجا۔ پھر یہ آیت پڑھ سنائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کر دی ہے۔ (ترمذی ج ۲ ص ۱۶۴)

حدیث ہیز المؤمنین سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آظاہر ہوا ہم پر ایک شخص نہایت شفیق کپڑوں والا بہت سیاہ بالوں والا نہ اس پر سفر کا نشان معلوم ہوتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی پہچانتا۔ (مشکوٰۃ ص ۳)

○ صحابہ تو کیا پہچانتے خود نبی کریم ﷺ قسم کھا کر فرماتے ہیں: والذی نفس محمد بیدہ ما جاء فی قط الا وانا اعرفہ الا ان تكون هذه المرة (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۸۵ و فتح الباری ج ۱ ص ۱۰۲) بخراج بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے میں ان کو پہچان لیتا تھا مگر اس دفعہ میں نہیں پہچان سکا۔

○ عن ابی موسیٰ الاشعری جاء رسول اللہ ﷺ جبرئیل فی صورة

اعرابی و رسول اللہ ﷺ لا يعرفہ الحديث (کنز العمال ج ۱ ص ۷۱) سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں آئے۔ جسے آپ نہیں پہچان سکے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۲۹)

عن عبد الرحمن بن غنم انه اتاه جبرائيل في صورة لم يعرفه فيها. الحديث. (کنز العمال ج ۱ ص ۷۱) سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایسی صورت میں آپ کے پاس آئے کہ اس صورت میں آپ اسے نہیں پہچان سکے۔

سیدنا سلیمان تیمی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے: ثم نهض فوالی پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ پھر حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عَلَيَّ بِالزَّجَلِ اس مرد کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فَطَلَبْنَاهُ كُلُّ مَطْلَبَةٍ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ ہم نے اس کو سب جگہ تلاش کیا مگر ہم اس پر قادر نہ ہو سکے۔ یعنی وہ ہمیں نہیں ملا۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا: فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ خذوا عنه فالذى نفسى بيده ما شبهه عَلَيَّ منذ اتاني قبل مرقى هذه وما عرفته حتى ولى (عمدة الفتح) تمہیں پتہ لگا ہے کہ یہ کون تھا۔ یہی تو جبریل تھا جو تمہیں دین سکھانے آیا۔ اس کی یہ بات پکڑ لو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب سے میرے پاس جبرائیل آنے لگا ہے مجھ پر مشتبه نہیں ہوا اس باری سے پہلے۔ اس دفعہ میں اس کو نہیں پہچان سکا جو چلا گیا۔

○ حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں تبہیات تحریر فرمائی ہیں اور فرمایا کہ یہ ہماری ذکر کردہ روایات اس پر دال ہیں کہ حضرت نبی اکرم ﷺ جبرائیل علیہ السلام کو اس موقع پر اخیر حال میں پہچان سکے ہیں۔

اور اس دفعہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ہیئت میں مگر غیر معروف صورت میں آئے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۰۲)

حدیث **ابن ابی شیبہ** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: من اخبرك ان محمداً ﷺ رأى ربه او كتم شيئاً مما امر به او يعلم الخمس التي قال الله تعالى ان الله عندك علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدرى نفس ما اذا تكسب غداً وما تدرى نفس باقى ارض تموت ان الله علیم خبیر۔ (مشکوٰۃ ص ۵۰۱)

ابن ماجہ جو کوئی خبر دے تجھ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے پروردگار کو شب معراج میں یا خبر دے کہ آنحضرت نے چھپایا کچھ اس چیز سے کہ حکم کیے گئے ساتھ اظہار اس کے کہ یا خبر دے کہ جانتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانچ چیزیں کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتارنے میں نہ کا۔ تو اس نے بڑا بہتان لگایا۔ **الحجۃ**

حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود کو حطیم میں کھڑے دیکھا اور قریش کی جماعت شب معراج میں سفر کی بابت خجہ سے سوال کرتے تھے تو خجہ سے بیت المقدس کی کئی چیزیں پوچھیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں تھیں اس واسطے میں اتنا غمگین ہوا کہ اس سے پہلے ایسا غمگین کبھی نہ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میری خاطر بیت المقدس کو بلند کیا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی درمیان میں سے پردہ اٹھالیا تاکہ میں اسے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بتاتا جاؤں پس جو بھی خجہ سے پوچھتے تھے تو میں اسے دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو غمگین کیوں ہوئے؟ (مشکوٰۃ ص ۵۲۹)

حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوۂ احزاب کے دن حضور ﷺ نے فرمایا کون ہے جو جائے بنی قریظہ کے پاس اور ان کی خبر مجھ تک پہنچائے، جو اس قوم کی خبر میرے پاس لادے؟ پس زبیرؓ نے کہا کہ میں قوم کی خبر لاتا ہوں۔ تب آپؐ نے فرمایا کہ ہر بنی کے مددگار ہوتے ہیں اور میرا مددگار زبیرؓ ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۵۶۵)

فائدہ یہاں سیدنا زبیرؓ کہہ سکتے تھے کہ حضرت آپؐ تو علمک عالمہ لیکن تعلم ہیں عالم الغیب ہیں۔ ہم آپؐ کو پوری خبر قوم کی بابت کیسے بتا سکتے ہیں۔ جتنی خبر آپؐ کو ہے مگر کسی نے نہیں کہا۔

حدیث سیدنا حدیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کتنا ہے میرا باقی رہنا تم میں یعنی مدت تھوڑی ہے یا بہت پس تم میرے پیچھے جو دو خلیفے ہوں گے۔ یعنی ابوبکرؓ و عمرؓ ان کی اقتدا کرنا۔ (مشکوٰۃ ص ۵۶۰)

حدیث ام المومنینؓ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اپنی درد سر پر افسوس کرتے ہوئے کہا: ”ہائے میرا سر دکھتا ہے“ یا ”ہائے میں مری“ تو حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”اے عائشہ! اگر تو میری زندگی میں مر گئی تو میں تیرے حق میں تیری برائیوں کے سٹنے کے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور تیرے درجات کی بلندی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ (مشکوٰۃ ص ۵۳۵)

حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا دیا پھر حضور ﷺ کو تحفہ بھیجا تو حضور ﷺ نے اس بکری کا ہاتھ لیا اور اس میں سے کھایا اور صحابہؓ میں سے بھی بعض نے کھایا، پھر حضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور مت کھاؤ اور اس یہودی عورت کی طرف آ دی بھیجا۔ وہ

بلالایا تو حضرت ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کیا اس بکری میں تو نے زہر ملائی ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے خبر دی اس بات کی یعنی اللہ تعالیٰ نے یا کسی مخلوق نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا جی ہاں! (مشکوٰۃ ص ۵۴۱)

فائدہ

اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ صحابہؓ کے کھانا کھانے سے پہلے کھانا سامنے آتے ہی یا کھانا آنے سے پہلے ہی صحابہؓ کو بتا دیتے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تو نہ کھانا۔ اس طرح صحابہؓ کرام مثلاً بشر بن براہ بن معرور وغیرہ اصحابؓ بھی زہر سے شہید نہ ہوتے۔ اور ان کے قہاص میں عورت بھی قتل نہ ہوتی۔ اور حضرت علیؓ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو کھانا پینے سے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی، جیسا کھانا کھانے کے بعد بتلانے پر وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک پنتھ دو کالج ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا انہیں غیب پر مطلع فرمایا، اور گویا گوشت کو فرمایا کہ بول میں زہر آلودہ ہوں مجھے مت کھائیں۔

حدیث

مؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ جب غزوہ خندق سے لوٹ کر تشریف لائے اور جنگ سے فراغت کے بعد اپنے بدن سے ہتھیار اتار دیے اور غسل کرنے کا ارادہ فرمایا اتنے میں جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے جب کہ آپ یا جبریل علیہ السلام اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ جو غزوہ خندق میں پڑ گئی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یا حضرت! آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، بخدا میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ لکھو ان کافروں کی طرف۔ تب حضور ﷺ نے ہتھیار اتار دیے اور کہاں کا قصد کروں اور کن کی طرف لکھوں؟ تو جبریل

علیہ السلام نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تب حضور ﷺ بنی قریظہ کی طرف نکلے۔ (مشکوٰۃ ص ۵۳۲)

معلوم ہوا کہ اگر حضور ﷺ کو علم غیب ہوتا تو جبریل کے کہنے کی اور حضور ﷺ کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ کن کی طرف نکلوں۔

مؤلفین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ

پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ حضرت کے خیال میں ڈالا جاتا تھا کہ

انہوں نے ایک کام کیا ہے۔ حالانکہ وہ کام کیا نہ ہوتا تھا یعنی امور دنیا

میں نہ دینی امور میں (چالیس روز تک یہی سلسلہ رہا) حتیٰ کہ ایک روز

میرے گھر میں آکر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بہت دعا کی۔ پھر فرمایا کیا

اے عائشہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کے بارے مجھے ابھی

ابھی بتایا ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے، پھر میرے پاس دو

فرشتے آئے بصورت دو مردوں کے، ایک میرے سرہانے بیٹھا،

دوسرا پائنتی کی طرف، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس کو کیا

بیاری ہے؟ دوسرے نے کہا اسے جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا

کس نے جادو کیا، دوسرے نے کہا لیبید بن اعصم یہودی نے، پہلے

نے پوچھا کس چیز میں دوسرے نے کہا کہ کھجور اور بالوں میں۔ جو کھجور

کرنے سے جھڑتے ہیں اور درخت کھجور کے غلاف شگوفہ میں، پہلے نے

کہا اسے رکھا کہاں ہے، دوسرے نے کہا دردان کنوئیں میں۔ اس

کے بعد حضرت ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنوئیں پر گئے اور

فرمایا کہ یہ کنواں مجھے دکھایا گیا ہے اس کنوئیں کا پانی منہدی کا ساتھا

اور کھجور کے شگوفے جو اس میں دفن کیے گئے تھے ایسے لگتے تھے جیسے

سر ہونے ہوں، شیطان کے بد ہیئت اور وحشت ناک ہونے میں۔

(مشکوٰۃ ص ۵۳۳) (۱۰ ص ۱۸ مظل)

○ اسی طرح ہزاروں حدیثیں ہیں جو حضرت نبی اکرم ﷺ کی غیب دانی کی نفی کرتی ہیں۔ بخوبی طوالت اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
اولیاء اللہ کے علم غیب کی نفی

حدیث حضرت امام اعظم امیر المومنینؒ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے وقت فرمایا تھا: لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (جلالی ج ۲ ص ۱۱۱ بحر الکلام ص ۹۱) کہ میں غیب نہیں جانتا۔ (کامل مبرد ج ۱ ص ۱۱)

حدیث امیر المومنینؒ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام آپؐ کو خراج دیا کرتا تھا۔ اس میں سے آپؐ کھایا کرتے تھے ایک روز وہ کچھ لایا آپؐ نے اس میں سے کھالیا تو غلام نے کہا آپؐ کو علم ہے کہ یہ کیا تھا؟ آپؐ نے کہا تو کیا تھا؟ اس نے کہا عہد جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا۔ اس میں سے مجھے یہ شیرینی ملی تھی۔ جو آپؐ نے کھائی آپؐ نے فوراً منہ میں ہاتھ ڈال کر سب اٹنی کر دی۔ (مشکوٰۃ ص ۳۴۳)

حدیث امیر المومنینؒ سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے دودھ پلایا مزیدار لگا۔ پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی اوشنیوں کا دودھ ہے۔ فوراً ہی امام نے منہ میں ہاتھ ڈال کر اٹنی کر دی۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶۲)

حدیث ابوداؤد میں ہے بادل کے دن میں سورج غروب ہوتا ہے کہ حضرت امام عمرو دیکر صحابہ رضی اللہ عنہم نے روزہ افطار کر دیا پھر بادل پھٹا دھوپ نکل آئی۔ آپؐ نے فرمایا ایک روزہ قضا کر لیں گے ہم نے قصداً تو روزہ نہیں توڑا۔

○ حضرت رسول اللہ ﷺ کی وفات حسرت آیات کے بعد کا ذکر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ”اسلام علیکم“ کہا۔ حضرت عثمانؓ نے غم کے باعث نہ سلام سنا اور نہ جواب دیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے شکایت کی دونوں حضرت عثمانؓ کے پاس آئے۔

حضرت امام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔
حضرت عثمانؓ نے کہا ایسا کبھی نہ ہوا کہ عمرؓ سلام کہے اور میں جواب
نہ دوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں بخدا میں نے سلام دیا تھا اور آپ نے
مجھے جواب نہیں دیا۔ [بخاری]۔ اس حدیث سے تینوں صحابہ کے غیب کی
نفی ثابت ہوئی۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶)

حدیث مجمع البحار ج ۴ ص ۱۷۹ میں ہے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ مرتد کے
ہلانے پر نادم ہوئے ندم علی بخطائہ فی احراق المرتد و
اخطا فی فروع کثیرة کقبول شهادة الصبیان علی مثلہم و
غیرہم۔ مشکوٰۃ ص ۷۰ مع حاشیہ ۲

حدیث مجمع البحار ج ۴ ص ۱۷۹ میں ہے کان ابن عباس لا یعرف
الغسلین و الرقیم و الحصان و غیرہا ولہ اقاویل فی الفقہ
ملبوذہ۔

ترجمہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما غسلیں 'رقیم' حصان اور ان کے علاوہ
ان کے علاوہ اور کئی الفاظ کا مرادی معنی نہ پہچانتے تھے۔ اور اسی طرح ان
کے الفاظ ہیں۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۲۶۴ میں ہے ایک نانی امیر المؤمنین سیدنا امام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
پاس میراث مانگنے آئی تو امام نے فرمایا کتاب و سنت میں تیرا حق نہیں۔
اب جائیں صحابہ سے پوچھوں گا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ: حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چٹا (¼) حصہ دلایا تھا۔ امام نے کہا اور بھی کوئی
تیرے ساتھ ہے محمد بن مسلمہ نے کہا میں ہوں تب امام نے ¼ دلایا۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۲۶۴ میں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو ¼
بہن کو ¼ دے کر پوتی کو محروم کیا اور کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی
جا کر پوچھ لو وہ بھی اسی طرح بتائیں گے۔ ان کے پاس سائل گیا انھوں

نے فرمایا میں اس کے موافق فتویٰ دوں تو گمراہ ہوں۔ فیصلہ نبوی یہ ہے کہ بیٹی $\frac{1}{4}$ پوتی $\frac{1}{4}$ بہن عصبہ $\frac{1}{4}$ تب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک یہ عالم (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) تم میں ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو۔

○ اسی طرح اور صحابہ سے مرویات ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم غیب دان نہ تھے۔ حالانکہ الصحابة اولیاء اللہ حقاً (الاعتصام ص ۲۱۳)

○ بزرگتر از ہمہ اولیاء ابو بکر صدیق ست (مجموعہ خانی ص ۱۲۵)

○ احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا تھا کہ اولیاء میں سب سے زیادہ کس کا مرتبہ ہے تو جواب لکھا صدیق اکبرؓ کا۔ (عرفان شریعت ص ۵)

○ ائمہ مجتہدینؒ کے علیم غیب کی نفی

○ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: لا ادری انہم (اطفال المشرکین) فی الجنة امر فی النار۔ کہ مجھے معلوم نہیں کہ مشرکین کے چھوٹے بچے مرجلتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ (بحر الکلام ص ۵۳)

○ اسی طرح امام مالکؒ سے کئی مسئلے پوچھے گئے بعض کا جواب آپ نے دیا اور بعض کے متعلق فرمایا: لا ادری کہ میں نہیں جانتا۔

○ اور علمائے احناف کے بہت سے حوالے ہیں جو نفی علم عما سوی اللہ پر دلالت کرتے ہیں۔ بخوبی طوالت اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

چند سوالوں کے جواب سنیں

ذاتی عطائی کا فرق

شبہ مشہور مقولہ ”ملا آں باشد کہ چپ نہ شود“ کے مصداق قرآن مجید‘ احادیث نبویہ اور دیگر معتبر حوالہ جات کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص اپنے ضدی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں انبیاء و اولیاء سے علیم غیب کی نفی آئی ہے اس سے مراد علیم غیب ذاتی

ہے اور ہماری مراد ذاتی علم نہیں بلکہ علیم غیب سے عطائی علم مراد ہے۔
لہذا انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب کہنا شرک نہیں۔

جواب صفات البینہ میں سے جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً الوہیت اور رحمانیت اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کی مخصوص صفات ہیں۔ اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے رسمی مسلمانوں میں جہاں تک ہر سے علم کا تعلق ہے کوئی ایسا نہیں جو ان مخصوص صفات البینہ میں مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہو۔ یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب سمجھنے والے لوگ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخصوص صفات البینہ میں شریک سمجھنے والے کو مشرک کہیں گے۔

بالکل اسی طرح علیم غیب اور ہر چیز پر شہید اور مطلع ہونا اور سب مخلوق کو دیکھنا اور سب کی آوازیں سننا اللہ تعالیٰ ذوالجلال کی مخصوص صفات میں سے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر آیات غیر اللہ کی الوہیت کی نفی میں ہیں ان سے زیادہ وہ آیات ہیں جو غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کرتی ہیں۔ مثلاً :

قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت رحمانیت کا ذکر ہے وہاں غیر اللہ سے اس صفت کی نفی نہیں کی گئی۔ یعنی قرآن مجید میں انما الرحمن هو اللہ یا لا الرحمن الا اللہ یا الرحمن هو اللہ لا غیرہ یا الرحمن اللہ کہیں نہیں آیا۔ یعنی صبر کے طرق اربعہ متعدّدہ میں سے کوئی ایک طریقہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرنے والے رسمی مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت بننے کے دعویٰ دار ہیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمانیت کی صفت سے مشفق نہیں کیا۔ بہت زور مارتے ہیں تو آپ کو رؤف و رحیم کہہ کر عوام کو دھوکہ دیتے کی سعی کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجید میں جس طرح اپنے متعلق ان اللہ بالناس لرؤف رحیم فرمایا ہے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق بھی قرآن شریف میں قد جاء کہ رسول۔۔۔۔۔ بالمؤمنین رؤف رحیم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رؤف رحیم ہوتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسی طرح حضرت رسول اللہ ﷺ کی صفت بھی ہے۔ حالانکہ یہ ان کی زیادتی ہے۔ کیونکہ :

○ ہم تو ان صفات البیتہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے الوہیت، رحمانیت، عالم الغیب ہونا، علیم بکل شے، سمیع بکل شے، بصیر بکل شے، علی کل شے شہید ہونا اور جو علماء قرآن مجید میں سے اس قسم کی آیات کے حوالے نکال کر عوام کو سنا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صفات مختص باللہ نہیں ہیں۔ جیسے شفقت کرنا، مہربانی کرنا، علم رکھنا، سننا، دیکھنا، مطلع ہونا، شہادت دینا، یہ صفات مخصوص باللہ نہیں۔ یہ تو وہ صفات ہیں جو صرف انبیاء و اولیاء میں ہی نہیں بلکہ عام انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جس کے لیے ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ کیونکہ :

○ ارشاد باری تعالیٰ ہے : فجعلناہ سمیعاً بصیراً ()
○ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مذہب و قوم سے قطع نظر ہر انسان کو سمیع اور بصیر کہا ہے۔

○ اسی طرح جادو گروں پر علیم کا اطلاق فرمایا۔ دیکھیے (۷: ۱۱۲ و ۱۰: ۷۹ و ۲۶: ۳۳)

○ اسی طرح حضرت یوسفؑ پر حفیظ و علیم کا اطلاق فرمایا۔ دیکھیے : (۱۲: ۵۵)

○ اسی طرح حضرت اسحاقؑ پر بھی علیم کا اطلاق فرمایا۔ دیکھیے : (۱۵: ۵۳)

○ اسی طرح گواہی دینے والے پر شہید کا اطلاق فرمایا۔ دیکھیے:

(۷: ۲۸۲)

○ مگر حیرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ صبر کے ساتھ جن مخصوص صفات البینہ پر سینکڑوں آیتیں نازل فرمائی ہیں رسمی مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح یہ صبر ٹوٹ جائے اور صفت مخصوص اللہ تعالیٰ کی نہ رہے۔ چنانچہ قرآنی آیات میں نامعقول تاویلیں اور ہیرا پھیری سے کام لینا شروع کر دیا۔ جس سے وہ کم علم عوام کو دھوکہ دینے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ ان کے پتھروں میں نہیں آسکتے۔

○ کم علم عوام کو ایک پتھر تو یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور غیر اللہ کے علم غیب میں کئی قسم کا فرق ہے۔ مثلاً "اللہ کا علم ذاتی ہے اور غیر اللہ کا علم عطائی ہے۔"

○ یہ سن کر ان کے اندھے معتقد عوام عیش عیش کر اٹھتے اور سر دھننے لگتے ہیں۔ مگر اتنا نہیں سوچتے کہ نبی کا علم غیب تو عطائی ہوا۔ لیکن وہ کوئی صفت ہے جو آن حضرت ﷺ کی ذاتی ہے۔

○ کیا یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ ﷺ کو پیدا فرما کر آپ کو وجود عطا فرمایا۔ اور آپ کو قوی عطا فرمائے۔ اور آپ کو عقل کامل عطا فرما کر عقل الناس بنایا۔ آپ کو جمال کامل عطا فرما کر اہل الناس بنایا۔ پھر آپ کو نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ اپنی آخری کتاب عطا فرمائی اور اس کے علاوہ ایسے بے شمار کمالات و اعزازات عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اور وہ کمالات کسی کے شمار میں نہیں آسکتے۔

○ کیا ہملا یہ کہنا درست نہیں کہ علم غیب کے مسئلہ میں ذاتی اور عطائی کا

فرق بیان کرنا کم علم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔
 یاد رہے کہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں،
 وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذاتی علم غیب کے نہیں بلکہ عطائی
 طور پر علم غیب کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ”الوہیت مسیح“ ص ۲۱ میں پادری
 فیروز الدین تنگ کا شمیری نے لکھا ہے: ”عالم الغیب خدا نے ذاتی طور
 پر خداوند یسوع مسیح پر یہ سب باتیں منکشف کر دی تھیں۔ کیونکہ وہ خدا
 میں سے خدا، نور میں سے حقیقی نور تھا۔“

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر اپنے پیغمبر میں علم غیب
 کلی جیسی صفات الہیہ بیان کرنے کا نام ہی پیغمبر کی تعظیم ہے تو ”رسمی
 مسلمانوں“ سے زیادہ تو ان ”رسمی عیسائیوں“ نے اپنے پیغمبر کی تعظیم کی
 ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عطائی طور پر الوہیت کے بھی
 قائل ہیں۔ جیسا کہ محولہ بالا کتاب کے نام سے ظاہر ہے۔

بہر حال ذاتی اور عطائی کا فرق کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں
 عیسائیت کے ساتھ تشبہ ہے۔ اور آیات قرآنیہ میں بے جا تاویل، ہیرا
 پھیری اور تحریف ہے جو حرام اور کفر ہے۔

غیر ظاہر نص قرآنی آیات کے خلاف بات ہے جو اب سب کی سب جھگم
 اور ناقابل نسخ ہیں اور اب ان آیات قرآنیہ کے عموم کو مخصوص کرنا اور
 مطلق کو مقتید کرنا اصولی طور پر نسخ ہے جس کا حق بندے کو نہیں۔

غیر قرآن مجید میں کئی ایسے مقام ہیں جہاں یہ خود ساختہ تاویل بھی ہو نہیں
 سکتی جیسا کہ لو سمحت اعلم الغیب لا استکثوت من الخیر اس کے
 معنی اس تاویل کے مطابق اس طرح ہوں گے کہ میں غیب بالذات
 نہیں جانتا بالعرض جانتا ہوں۔ تو جب آپ بالعرض جانتے ہیں تو آپ نے
 استکثرت خیر (اپنا بہت سا فائدہ) کیوں نہ حاصل کر لیا تو علم غیب بالذات

سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیب کا جاننا ان پیاروں کے اختیار میں ہے ہے کہ جس وقت ان کا ارادہ ہو غیب کی بات جان لیں۔ یا کوئی یوں کہے کہ جیسے نے فلاں بیمار کو شفا دے دی۔ کیونکہ وہ فرما گئے ہیں کہ میں جو کچھ کہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہ رہا ہوں۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔

الغرض نبی کے اختیار میں علم غیب کا ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اختیار میں ہونے کی صورت ایسی ہے جیسے مشاہدہ کی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنا اپنے اختیار میں ہے۔ آنکھیں کھولے دیجھ لے۔ اسی طرح سننا، سو گھننا، چکھنا اور ٹٹولنا یا چھونا اپنے اختیار میں ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ یہ حواس خمسہ پانچ چابیاں ہیں چابی لگا کر تالا کھل گیا۔

قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں تاویل و تحریف کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ سے علم غیب کی نفی کرنے میں آپ کی توہین ہے۔ جبکہ توہین رسالت کفر ہے۔ اور خود ان قرآنی آیات میں ایسی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جن سے حضرت رسول اللہ ﷺ کی کئی طرح سے توہین ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اللہ ﷺ کے علم کو علیم الہی کے مساوی نہیں کہتے کہ جس سے شرک لازم آئے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ مساوات مقدار میں ہوتی ہے تو جب علیم الہی کی مقدار زیادہ ہے اور علیم رسول اللہ کی مقدار کم ہے اور بقول ان کے حضرت رسول اللہ ﷺ کا علم اس طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ تو خود انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے علم کو گھٹا دیا۔ اور خود ان کے بقول حضور کے علم کو گھٹانا توہین ہے۔ تو اس توہین اور گستاخی کے مرتکب وہ خود ہو رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔

○ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا وہ عقیدہ کہاں گیا جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم حاصل ہے۔ یعنی ہر اس چیز کا علم انہیں حاصل ہے جو ہو چکی ہے یا جو ہونے والی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ لوگ محض عوام کو خراب کر کے اپنی دال روٹی سیدھی کرنے کے پتھر میں ہیں اصل بات وہی ہے جو اہل توحید کہتے ہیں۔ اور جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سطور بالا میں ملاحظہ کر لیا ہے کہ وہ علم الہی اور حضرت رسول اللہ ﷺ کے علم میں کس طرح فرق بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہی فرق علم الہی اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح گویا ان لوگوں نے محض عوام کو بدھو بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود اور مخلوق کا علم محدود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اسی طرح باقی فرق بھی غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ تو اس طرح ان کے بے سرو پا عقیدہ کے مطابق عام مخلوق اور حضرت رسول اللہ ﷺ کے علم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اور کیا یہ توہین رسالت نہ ہوگی کہ مذکور بالا فرق بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق اور حضرت رسول اللہ ﷺ کے علم میں مساوات قائم کی جا رہی ہے۔ کیا توہین رسالت کے کوئی سینکڑے لگے ہوتے ہیں۔

کسر نفسی والی تادیل

سوال بعض رسمی مسلمان کہتے ہیں جہاں انبیاء و اولیاء نے اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے وہ بطور کسر نفسی کی ہے۔

جواب کسر نفسی کے دو معنی ہیں۔ ① کسر نفسی کرتا ہوں لہذا جھوٹ

کہتا ہوں یہ معنی تو ظاہر البطلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کذب کفر ہے۔ (۲) دوسرے معنی ہیں کہ اسے میرے حبیب! تم کہہ دو کہ میں عبد ہوں اور غیب کا جاننا عبد کے قابو میں نہیں ہے۔ اور نہ جان سکتا ہے۔ میں عاجز ہوں تاکہ لوگ تم کو غیب دان سمجھ کر تیری عبادت نہ کرنے لگیں۔ اور تجھ کو میرا شریک نہ بنالیں۔ یہ معنی البتہ ٹھیک ہے۔ (ماخوذ از خازن) قال الرازی المراد منه ان يظهر من نفسه التواضع والخضوع والاعتراف بعبوديته حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النصارى في المسيح (بلغة الحیران ص ۱۳۲)

غیب کے معنی

○ ”غیب“ لغت میں ”شہود“ کی ضد ہے۔ اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر سے چھپی ہوئی ہو یا مشاہدہ و تجربہ سے باہر ہو۔ یعنی اس شے یا ان اشیاء کا علم جو انسان کے ظاہری و باطنی حواس اور دماغی قوی کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہیں اور اس کے مقابل لفظ شہادت ہے۔ دیکھیے: سیرۃ النبی ص ۴۷

○ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الغیب الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بدہۃ العقل
جو مخفی چیز عقل و حواس سے بالاتر ہو وہ غیب ہے۔

علم غیب سے مراد

○ علم غیب بمعنی قدرت و غلبہ و قبضہ علی الغیب کے ہیں اور یہ صفت صفات مختصہ باری تعالیٰ میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صفت علم غیب بغیر اللہ ثابت کرے اور عقیدہ رکھے کہ انبیاء اولیاء ملائکہ

جنات وغیرہ کسی کو یہ مفت حاصل ہے، بایں طور کہ خدا کی دی ہوئی قدرت علی الغیب سے یہ بات یا ان میں سے کوئی بھی حاضر و ناظر و علم الغیب ہیں ان پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ جمیع ماکان و مایکون کو جانتے ہیں اور سب اشیاء چھوٹی بڑی مخفی و ظاہر سے عالم ہیں۔ وہ شخص بوجہ انکار آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متواترہ مرفوعہ و انکار اقوال صحابہ کرام و انکار فتاویٰ ائمہ اربعہ کے اجماعاً کافر و مشرک ہوگا۔

سوال انبیاء و اولیاء کو علم کلی ہوتا ہے۔ کیونکہ جزئی علم تو ہندو کو بھی ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ

جواب توبہ۔ رسول و ولی کو ہندو کے برابر کر دیا۔ آیا ہندو کو بھی وحی من جانب اللہ ہوتی ہے؟ لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ ہندو کو ظن، وہم، اور محض شیطانی وسوس ہوتے ہیں۔ علم غیب نہیں ہوتا۔ اور رسول کو وحی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ علم غیب پر خدا مطلع فرماتا ہے۔ مگر رسول کو علم غیب پر قابو (قدرت) نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی کبھی کسی کے ہاتھ میں دی ہے۔ یہی معنی ہیں علم بالذات کے۔ فلسفیوں والا بالذات و بالعرض مراد نہیں۔ (خلاصہ بلغۃ الحیران ص ۷۷ و ۷۸)

محل نزاع کی تعیین

○ مدعیان علم غیب کے بیانات میں بہت بڑا تعارض و تناقض ہے۔ مثلاً :
● علم غیب کلی ہے بلا استثناء یا باستثناء

○ اور استثناء کن کن چیزوں میں ہے، جن کا علم رُحُل اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو نہیں
○ بعض جاہل و اعظ بلا استثناء تمام غیوب کا علم حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لیے ثابت کرتے ہیں۔

○ بعض صرف ذات و صفات خداوندی کا استثناء کر دیتے ہیں۔

○ بعض تمام ممکناتِ حاضرہ و غائبہ کے علم محیط کے مدعی ہیں۔ (الکلمۃ الخلیا

ص ۳۰ - النعم الدین مراد آبادی

بعض صرف ابتدائے آفرینش عالم سے قیامت تک کا علم محیط مانتے ہیں۔ (انبار المصطفیٰ ص ۳)

علم غیب کلی ملنے کا وقت

مدعیان علم غیب کا اس بات میں بھی عجیب تعارض ہے۔ مثلاً :

بعض کہتے ہیں آپ شکیم مادر میں تھے اس وقت ہی آپ کو یہ ماکان و مایکون کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ (انوار آفتاب صداقت ص ۱۳ از قاضی فضل احمد لدھیانوی)

بعض کہتے ہیں کہ وہ علم ماکان و مایکون معراج کی رات کو حاصل ہوا تھا۔ (الکلمۃ الخلیا ص ۴۳ و ص ۶۳)

احمد رضا خان کا عقیدہ ہے کہ آپ کو یہ علم ماکان و مایکون تدریجی طور پر آغاز نبوت سے بذریعہ قرآن پاک وقتاً فوقتاً عطا ہوتا رہا اور جس روز قرآن عزیز کا نزول ختم ہوا اسی دن اس علم کی تکمیل ہوئی۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ علم ذاتی و محیط تفصیلی جو بلا استثناء تمام معلومات کو حاوی ہو خواص باری تعالیٰ سے ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بذریعہ وحی یا الہام عالم شہادت کی طرح عالم غیب کی بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔

شہید

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے سب کے کام اللہ تعالیٰ دیکھتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (۳ : ۵)

اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ اس

سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں۔
 ۲ ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾
 (۳۸: ۱۴)

زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں۔
 ۳ ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ (۱۶: ۴۰)
 ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں۔
 ۴ ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (۷: ۷)

ہم غائب نہیں ہیں۔
 ۵ ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (۵۳: ۴۱)

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔
 ۶ ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾
 (۱۰۸: ۴)

آدمیوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہے۔
 ۷ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (۴: ۵۷)
 اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے
 سارے کام دیکھ رہا ہے۔

۸ ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ (۳۵: ۴۷)

اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔
 ۹ ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ
 عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (۶۱: ۱۰)

اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن مجید پڑھو اور تم لوگ
 کوئی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ رکھتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثِهِ إِلَّا هُوَ سَامِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا
كَانُوا (٥٨: ٤)

جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور پانچ
ہوں تو چھٹا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ
ہوں وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں۔

قُلْ يَا لِلّٰهِ شَهِيدًا (٣: ٤٩ و ١٠-١٦٦ و ٢٩: ٣٨-٣٨)

قُلْ يَا لِلّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ (٣٦: ٨)

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣: ٥٥)

قُلْ قُلْ يَا لِلّٰهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شَهِيدًا (٢٩: ٥٢)

قُلْ قُلْ يَا لِلّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ (١٣: ٣٣ و ١٤: ٩٦)

قُلْ قُلْ يَا لِلّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ (١٠: ٢٩)

○ سارے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی مخلوق کے بارے میں یہ صفت نہیں
کہ فلاں ولی یا فرشتہ یا فلاں نبی سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ آسمان میں نہ
زمین میں اور نہ یہ ہے کہ فلاں نبی یا ولی یا فرشتہ ہر چیز پر مطلع ہے اور ہر
ایک آدمی کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ہو اس کے سارے کام دیکھ
رہا ہے۔ اور کہیں غائب نہیں ہر جگہ کی چیزیں ہر وقت اس کے
سامنے رہتی ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس مخلوق سے اس صفت کی نفی قرآن
مجید میں موجود و مذکور ہے۔ خصوصاً افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چنانچہ:

① اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ (١٢: ١٠٢)

ترجمہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اور تم ان (برادران یوسفؑ) کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا اور وہ داؤں چل رہے تھے۔

② اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے فرمایا:

قرآن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ (۲۸: ۴۴)

ترجمہ آپؑ کی مغربی جانب میں تو نہ تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا حکم بھیجا۔

نیز فرمایا:

قرآن وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (۲۸: ۴۴)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ اس وقت وہاں حاضر نہ تھے۔۔۔۔۔

③ نیز فرمایا:

قرآن وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلَيْنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مِنْ سَبِيلَيْنِ (۲۸: ۴۵)

ترجمہ اور نہ آپ اہل مدین میں قیام پذیر تھے کہ ہماری آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کر سنارہے ہوں لیکن ہم آپ ہی کو رسول بنانے والے تھے اس لیے آپ کو یہ سب صحیح صحیح خبریں وحی سے بتادیں۔

اسی طرح فرمایا:

⑤ **قرآن** وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمْنَا مِنْ مَّكَ

(۲۸: ۴۶)

ترجمہ اور نہ آپؑ طور کے پہلو میں اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی لیکن آپ اپنے پروردگار کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو آگاہ کریں۔۔۔۔۔ یعنی یہ امور

آپ کو مشاہدہ سے معلوم نہ ہو سکتے تھے۔ ہماری وحی ہی سے معلوم ہو رہے ہیں۔ نہ آپ کو جہاں و ہاں حاضری حاصل تھی اور نہ یہ چیزیں آپ کے مشاہدہ میں آئیں پھر آپ جو انھیں اتنا صاف دیکھ واقعات بتا رہے ہیں اس کا بجز وحی کے اور کیا ذریعہ ہے۔

اسی طرح حضرت زکریا، مریم و عمران و یحییٰ علیہم السلام کے حالات بیان کر کے فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَتَيْتَهُمْ يَنْقُلُ مَوْزِيْمٌ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (۳: ۴۴)

یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم آپ پر ان کی وحی کر رہے ہیں اور آپ تو ان لوگوں کے پاس تھے ہی نہیں اس وقت جب کہ وہ اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے۔ اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔

مطلب صاف ہے کہ اے نبی! یہ واقعات وہ ہیں جو آپ سے کئی سو سال پہلے ایک دوسرے ملک میں پیش آئے تھے اور اب دنیا سے ان کی صحیح تاریخ تک مٹ چکی ہے۔ اور ان کے علم واقعی کا کوئی ذریعہ بھی اب بجز وحی الہی کے باقی نہیں رہا۔ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک وحی کے ذریعے سے القامہ کیے جا رہے ہیں اور یہ بجائے خود آپ کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر کہا:

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا (۱۱: ۴۹)

ترجمہ یہ قصہ اخبارِ غیب میں سے ہے ہم نے اسے وحی کے ذریعے سے آپؐ تک پہنچا دیا اس واقعہ کو اس بتانے سے پہلے نہ آپ ہی جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم۔

یعنی نوح علیہ السلام کے واقعات کا صحیح اور مستند و مفصل علم اہل تدریخ اور اہل تورات کے ناقص اور غلط و سلسلہ بیانات سے قطع نظر اب آپ کو وحی الہی سے ہی یاد کرایا جا رہا ہے۔

فائدہ ان آیات میں نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت حاضر موجود نہیں تھے۔ بلکہ ان واقعات کا صحیح صحیح علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا اور کوئی آیت قرآنی ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ ان گزشتہ واقعات میں آپ حاضر موجود تھے اور وہ ہر ہر واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں۔

○ اسی طرح کسی حدیث صحیح میں یہ نہیں آیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہو کہ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے میرے روبرو بنائے یا میرے سامنے آدم کو مٹی سے بنایا یا میرے سامنے سوائے ابلیس لعین کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر خود آنحضرت ﷺ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا یا نہ کیا۔ اس کے متعلق آپ نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے سجدہ کیا تھا یا نہ کیا تھا۔ جب آپ اس وقت موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا یا نہ۔

○ اسی طرح یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہو کہ میرا جسم تو ان واقعات میں موجود نہ تھا مگر میری روح ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتی رہی ہے۔

○ اور یہ بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ کسی صحابی کا

عقیدہ ہے اور نہ ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور نہ کسی فقیہ کا ہے نہ کسی عقائد کی کتاب میں ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ گستاخ رسول اور کافر ہے۔ یہ سب من گھڑت عقیدہ ہے جو محض مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔

قرآن و حدیث میں وارد محولہ بالا واضح دلائل سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا میں رونما ہونے والے کسی واقعہ میں حاضر موجود نہ تھے۔ اور شاید آج کل کے بد عقیدہ لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں آپ کی عدم موجودگی کا کھلے الفاظ میں ذکر فرمادیا ہے کہ آنے والے ادوار میں بعض ایسے بد عقیدہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو نصاریٰ کی تقلید میں، بلکہ ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنے لگیں گے۔

بہر حال قرآن مجید کی اس سچی خبر کو بیان کرنے اور اس کی تلاوت اور ترجمہ و تشریح کرنے میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہی مدح ہے۔ معاذ اللہ کوئی ایسا لفظ قرآن مجید میں نہیں جس سے آپ کے حق میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہو، بلکہ اس کے برعکس جو شخص یہ کہے کہ (نعوذ باللہ) قرآن مجید کی فلاں آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ اور مسلمان مجید کا گستاخ اور کافر ہو جائے گا، جس کی نماز، روزہ، حج، قربانی اور تمام عبادات اس ایک جملہ کے ادا

کرنے کے ساتھ ہی فوراً غارت ہو جائیں گی۔ اعاذنا اللہ منہ
یاد رہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا فرمانِ علی شان ہے:
قَالَ اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالْيَتَاتِ کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اور جب
تک کوئی شخص اپنے دل کی بات کو ظاہر نہ کرے اس پر کسی قسم کا حکم
نہیں لگایا جاسکتا۔ تاہم اظہارِ حقیقت کے لیے اس بات کا بیان کرنا بھی
ضروری ہے کہ بعض لوگ ایسی آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کرتے وقت
اپنے دل میں انقباض اور تنگی محسوس کرتے ہیں جن سے ان کے مزعومہ
عقائدِ باطلہ کی تردید ہو رہی ہو اور ان آیات کی تلاوت کو قصدِ ترک
کردیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ طریقہٴ تبلیغ کے خلاف خواہ مخواہ کسی کو
چڑھانے اور تنگ کرنے کے لیے بے موقع بار بار ایسی آیات کی
تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں۔ البتہ کسی مسئلہ پر بحث ہو رہی ہو
دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت اور حدیثِ رسول پیش کرنا فرض
ہو جاتا ہے۔

احادیثِ صحیحہ سے زیر بحث مسئلہ کے دلائل

○ اب ہم احادیثِ صحیحہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
کہ جس وقت آپ کسی ایک مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت
دوسرے مقام پر نہیں ہوتے تھے۔ مثلاً:

حَدِیث عن سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ قال انطلق رسول الله
ﷺ الى قوم من الانصار ليصلح بينهم فجاء حين الصلوة
وليس ﷺ مجاًضر فتقدم ابو بكر رضی اللہ عنہ فبينما هو كذلك
اذ جاء رسول الله ﷺ فصطح القوم فاشار رسول الله
ﷺ ان يثبت فابى ابو بكر رضی اللہ عنہ حتى نكص فتقدم رسول
الله ﷺ فصلى فلما قضى صلوته قال لا بى بكر رضی اللہ عنہ ما

منعك ان تثبت كما امرتك؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة
ان يتقدم امام رسول الله ﷺ (شرح معانی الآثار
ج ۱ ص ۲۵۹۔ از امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ
ازدی حنفی رحمہ اللہ)

ترجمہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا
کہ حضرت رسول اللہ ﷺ قوم انصار کی طرف ان کے مابین صلح
کرانے کے لیے تشریف لے گئے پھر نماز کا وقت آگیا اور حضرت
رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں حاضر موجود نہ تھے اس لیے جماعت
کرانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ پھر اتنے
میں کہ وہ اسی طرح نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ ﷺ تشریف
لے آئے جب نمازیوں کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو نمازیوں نے ہاتھ پر
ہاتھ مارا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ کی آمد کا علم ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹ
جائیں۔ پھر حضرت رسول اللہ ﷺ نے اشارہ سے کھایا کہ اپنی جگہ
ٹھہرے رہیں۔ مگر اس کے باوجود (بہ لقائے ادب) حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ تب حضرت رسول اللہ ﷺ
نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو اپنی جگہ ٹھہرے رہنے
کے لیے کہا تھا تو پھر کیوں نہ ٹھہرے؟ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ یعنی میرا یہ مقام نہیں کہ حضرت
رسول اللہ ﷺ کے آگے کھڑا رہوں۔ انتہی (اور اسی طرح موطا امام
مالک ص ۵۷ میں بھی ہے)

حدیث ان رسول اللہ ﷺ بلغه ان بنی عمرو بن عوف کان بینہم شی
فخرج رسول اللہ ﷺ یصلح بینہم فی اناس معہ فجلس رسول

اللہ ﷺ وحانت الصلوة فجاء بلال الی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ ﷺ قد حبس وقد حانت الصلوة فهل لك ان تؤمر الناس؟ قال نعم ان شئت فاقام بلال و تقدم ابوبکر رضی اللہ عنہ فکبر للناس وجاء رسول اللہ ﷺ یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف فاخذ الناس فی التصفیق و کان ابوبکر رضی اللہ عنہ لا یلتفت فی صلوته فلما اکثر الناس التفت فاذا رسول اللہ ﷺ فامشار الیه رسول اللہ ﷺ یا مره ان یصلی فرفع ابوبکر رضی اللہ عنہ یدیه فحمد اللہ و رجع القهقری وراءه حتی قام فی الصف فتقدم رسول اللہ ﷺ فصلی للناس فلما فرغ اقبل علی الناس فقال یا ایہا الناس مالکم حین نأیکم شی فی الصلوة اخذتم فی التصفیق؟ انما التصفیق للنساء۔ من نأیکم شی فی صلوته فلیقل "سُبْحَانَ اللّٰهِ" فأنه لا یسمعه احد حین یقول سُبْحَانَ اللّٰهِ الا التفت۔ یا ابا بکر ما منعک ان تصلی للناس حین اشرت الیک؟ فقال ابوبکر رضی اللہ عنہ ما کان یشغی لا بن ابی قحافة ان یصلی بین یدی رسول اللہ ﷺ (مجم بخاری باب الاشارة فی الصلوة ص ۱۶۵ بروایت سیدنا سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ)

ترجمہ

حضرت رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ قبائل بنی عمرو بن عوف میں کچھ جھگڑا سا ہو گیا ہے اس لیے آپ چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر ان کی باہم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں آپ کو رکنا پڑا اور نماز کا وقت آگیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آکر عرض کی کہ حضرت رسول اللہ ﷺ تو وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آگیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اگر تمہاری

خواہش ہے تو میں نماز پڑھا دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، اتنے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور صفوں میں ہوتے ہوئے اگلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صف میں کھڑا پایا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے حکم دیا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر ایڑیوں کے بل آہستہ آہستہ پیچھے بیٹھتے بیٹھتے صف میں آکر کھڑے ہو گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: لوگو! کیا وجہ ہے کہ جب نماز میں کوئی حادثہ پیش آجائے جیسے تم کو پیش آگیا تھا تو تم نے تالیاں بڑانی شروع کر دیں۔ جس شخص کو نماز میں کوئی حادثہ یا ضرورت پیش آجائے تو ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ شخص سنے گا تو وہ ضرور اس کی طرف التفات کرے گا۔ تالیاں بجانے (یا ہاتھ پر ہاتھ مارنے) کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے ابوبکر! جب میں نے تم کو اشارہ کر دیا تھا تو پھر کونسی چیز نماز پڑھانے سے تمہیں مانع آئی؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: ابو قحافہ کے بیٹے کو مناسب نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے۔

امام احمد اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ قوم انصار کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ

مسجد نبوی میں حاضر موجود نہ تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلے پر تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مصلے پر ٹھہرنے کی بجائے پیچھے ہٹ گئے۔ اور آپ کے حاضر ہونے کے بعد آگے کھڑا ہونا مناسب نہ سمجھا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات دنیویہ کے دوران بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا نہ گستاخی ہے نہ بے ادبی۔

حدیث ان اسود رجلا او امرأة كان يكون في المسجد فمات ولم يعلم النبي ﷺ بموته فذكره ذات يوم فقال **المصنف** ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله ﷺ - قال **المصنف** افلا اذنتموني؟ فقالوا انه كان كذا وكذا قضته قال **المصنف** شأنه فقال **المصنف** دلوني على قبره فصلى عليه۔ (صحیح بخاری کتاب الجنائز باب السلوۃ علی القبر ص ۸۷۸ بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)

ترجمہ ایک حبشی مرد یا عورت مسجد میں رہا کرتا تھا اور مسجد میں جھاڑو دیتا تھا ایک روز اس کا انتقال ہو گیا اور حضور کو اس کی اطلاع نہ ہوئی۔ اتفاقاً ایک روز یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا فلاں شخص کہاں گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت رسول اللہ نے فرمایا تم نے اس کی اطلاع مجھے کیوں نہ دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ایسا ہی معمولی شخص تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ لوگوں نے قبر بتائی آپ نے قبر پر تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

○ اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ آپ اپنی حیات دنیویہ کے دوران بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے تھے۔ نیز دیکھو بخاری ج ۱ ص ۶۵ و مسلم ج ۱

ص ۳۰۹ د مسند طیالسی ص ۳۲۱ مشکوٰۃ ص ۱۳۵

حدیث سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا تھا جب کہ اس کے پاس ان چھ غلاموں کے سوا اور کوئی مال نہ تھا تو حضرت نبی کریم ﷺ کو علم ہوا تو آپ نے ان غلاموں کو بلا کر ان کے تین حصے کر دیے۔ پھر قرعہ ڈالا۔ پھر ان میں سے دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رکھا اور اس مرنے والے کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہے۔
(مشکوٰۃ ص ۲۹۴ میں بحوالہ مسلم و نسائی)

○ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں گا۔
○ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دفن کیے جانے سے پہلے میں وہاں حاضر موجود ہوتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرنے دیتا۔
○ معلوم ہوا کہ آن حضرت ﷺ اس آدمی کے دفن ہوتے وقت وہاں حاضر موجود نہ تھے۔

حدیث مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۸ میں بروایت ابی شریح العدوی حضرت رسول اللہ ﷺ کے ایک خطبہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے خطبہ کے آخر میں فرمایا تھا: فَلْيُبَيِّنِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ جو اس جگہ حاضر موجود ہے اس کا فرض ہے کہ میرے خطبہ کے بیان کردہ تمام مسائل ان لوگوں تک جا پہنچائے جو غائب ہیں۔

حالات اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس مسلمان کو کسی مسئلہ کا علم ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسروں تک بھی وہ مسئلہ پہنچائے۔ اور دوسرے اس حدیث سے حضرت نبی کریم ﷺ کے

ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے جاہلانہ عقیدہ کی نفی بھی ہو گئی۔

○ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے حکم فرمایا: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۵: ۶۷)** کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔
○ نیز اللہ تعالیٰ نے مندرمایا: **وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ** کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں۔

○ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دنیوی حیات کے ساتھ ہر جگہ حاضر موجود ہونے کا عقیدہ رکھنا ہی اصل گستاخی ہے۔ کیونکہ:

○ اس عقیدہ باطلہ سے علماء پر فرضیہ تبلیغ عائد نہیں ہوگا اور اگر علماء اپنا فرضیہ کچھ کر عوام کو مسائل بتائیں گے تو عوام کہہ سکیں گے کہ جب رسول اللہ ﷺ خود حیات دنیویہ کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو وہ خود ہمیں کیوں نہیں بتاتے، ہماری غلط کاریوں کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں فرماتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔

○ اور اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اچھے برے کام خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور خود منع نہیں کرتا، اسی طرح حضرت رسول اللہ ﷺ بھی خاموشی کے ساتھ ہمارے تمام اچھے برے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے بے وقوف لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا صریح شرکیہ کلمہ بچنے کی جرات تو مشرکین مکہ

نے بھی نہیں کی تھی۔

نیز حضرت رسول اللہ ﷺ کو حیاتِ دنیویہ کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنے کی تعلیم دینے والے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اپنی امت کو حکم دیا تھا: من رای منکم منكراً فلیغیرہ اللہ کہ تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے تو اسے بدل دے، ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے۔ اور دل میں برا سمجھنے کو کمزور ایمان کی علامت بتلایا۔ تو اس حکم سے خود حضرت نبی کریم ﷺ مستثنیٰ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زندگی بھر اس اصول پر سختی سے عمل کرتے رہے۔ جبکہ حضرت رسول اللہ ﷺ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنے سے حضرت رسول اللہ ﷺ کو اس اصول سے مستثنیٰ قرار دینا ہو گا۔

حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فسأل (موسیٰ) الله ان یدنیہ من الارض المقدسة رمية بحجر قال قال رسول الله ﷺ فلو كنت شقاً لاریتکم قبوہ الی جانب الطريق عند الکشیب الاحمد۔ (صحیح بخاری ص ۱۷۸ و مسلم ص ۲۶۷)

ترجمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ارضِ پاک (بیت المقدس) سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر پہنچا دے (تاکہ میں وہاں دفن ہوں) حضور ﷺ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو موسیٰ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس راستہ کے کنارہ پر دکھا دیتا۔

تفہیم آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر تم وہاں ہوتے تو میں تمہیں دکھا دیتا بلکہ اپنے متعلق فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا۔ جس کا مطلب واضح ہے کہ آپ نہ اس وقت وہاں موجود تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ

واقعہ پیش آیا اور نہ ہی اس وقت وہاں موجود تھے جب صحابہ کرام کے سامنے اس واقعہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ اور قبر موتی کا یہ علم آپ کو دہی کے ذریعے ہوا۔

حدیث ان رسول اللہ ﷺ اقی المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وددت انا قد رأيتنا اخوانا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي و اخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يات من امتك يا رسول الله فقال ارأيت لو ان رجلا له خيل غر محجلين بين ظهري خيل فهم بهم لا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء و انا فرطهم على المحوض. (صحیح مسلم ص ۱۲۷ و موطا امام مالک ص ۱۰ و مشکوٰۃ ص ۴۰ بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)

ترجمہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ایک قبرستان میں آکر قبرستان والوں کے حق میں دعا کی السلام عليكم دار قوم۔۔۔۔۔ الخ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے اصحاب بھی ہو۔ اور وہ جو صرف میرے بھائی ہیں وہ ابھی نہیں آئے۔ صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کی امت میں سے جو آپ کے پاس نہیں آئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: بھلا یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کے گھوڑے ہوں جن کا ماتھا اور چاروں ٹانگیں سفید ہوں وہ مشکی گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑے نہ پہچانے گا۔ صحابہؓ نے کہا کیوں نہ پہچانے گا، ضرور پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا بعد میں آنے والی میری امت کے منہ اور ہاتھ پاؤں وضوء کی وجہ سے سفید

چکدار ہوں گے اور میں حوض پر پانی پلانے کیلئے ان سے پہلے پہنچوں گا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ اب اس دور کی امت کو حضرت رسول اللہ
 ﷺ علامات سے پہچانیں گے نہ کہ وہ ہم میں حاضر موجود ہیں اور
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ آپ ہر جگہ حاضر موجود ہیں
 در نہ ایسا سوال ہی نہ کرتے کہ آپ ان کو کیوں نہ پہچانیں گے اور اگر حضور
 ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو صاف فرما دیتے کہ تمہیں اتنا بھی
 معلوم نہیں کہ میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہوں اور سب کو دیکھتا پہچانتا
 ہوں۔ بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو دیکھتا اور پہچانتا
 رہوں گا۔ جیسا کہ آج کل رسمی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

والد

قال رسول الله ﷺ انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيمة و
 انا اول من يؤذن له ان يرفع رأسه فانظر الى ما بين يدي فاعرف
 امتي من بين الامم و من خلفي مثل ذلك و عن يميني مثل ذلك و
 عن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف امتك
 من بين الامم في ما بين نوح الى امتك؟ قال عليه السلام هم غر
 محجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم و اعرفهم انهم
 يؤتون كتبهم بايمانهم و اعرفهم تسعي بين ايديهم ذريتهم۔
 (مشکوٰۃ ص ۴۰ میں بحوالہ مسند احمد بروایت سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ)

حدیث

حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جسے
 قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں ہی پہلا شخص
 ہوں گا جسے سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر میں اپنے
 آگے سے دیکھوں گا پھر تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا
 اور اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح اور دائیں بائیں سے بھی اسی طرح۔ پھر
 ایک آدمی (صحابی) نے عرض کی کہ آپ نوح علیہ السلام کی امت سے

نجمہ

لے کر اپنی امت تک تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کس طرح پہچان
سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ :

① ایک تو میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں سفید چمکدار ہوں گے
وضوہ کے اثر کی وجہ سے

② دوسرے اس بات سے پہچان لوں گا کہ ان کو اعمال نامے دائیں
ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے۔

③ تیسرے اس بات سے بھی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ ان کی
اولاد ان کے آگے بھاگی بھاگی جا رہی ہوگی۔

اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی عقیدہ
تھا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے۔

حضرت جابر اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع
کے موقع پر عرفات کے میدان میں صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا افعال حج کا
یصحیح طریقہ خجہ سے حاصل کر لو اور یاد کر لو لعلی لا اراکم بعد عامی هذا
کہ شاید اس سال کے بعد میں آپ کو نہ دیکھوں۔ یعنی میں اس دنیا
سے چلا جاؤں گا اور تم کو نہ دیکھوں گا۔ (ترمذی ج ۱ ص ۱۲۰ د ص ۱۰۸
و مشکوٰۃ ص ۲۳۰)

اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو اس
حدیث کو غلط کہنا ہوگا۔ جب کہ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح
کہا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح کہیں تو بقول ان کے جو حضور کو
حاضر ناظر سمجھتے ہیں ترمذی بھی گستاخ بنتا ہے اور اس کے
سارے استاذ صحابہؓ تک گستاخ بنتے ہیں۔ یا معاذ اللہ حضور کی
بات غلط نکلے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں مردود ہیں۔
اور جس عقیدہ سے ان مردود باتوں کو عقیدہ بنانا پڑے وہ

عقیدہ باطل ہے بس یہ عقیدہ حضورؐ کو ہر جگہ حاضر ناظر جانتے
کا عقیدہ باطل ہوا بلکہ اس عقیدہ والے آپؐ گستاخ ہیں جو
اصدق الصادقین حبیب اللہ حضرت محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے فرمان
مبارک کو نہیں مانتے بلکہ اپنی منواتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ**
رَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

حدیث میر المومنین سیدنا امام ابو بکر صدیق و اسماء بنت ابی بکر و انس بن
مالک و حذیفہ بن یمان و سمرہ بن جندب و ابو الدرداء و ابن
عباس و ابن مسعود و ابن عمر و غیر ہم رضی اللہ عنہم سے روایت ہے
کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **انہ سبجاء برجال من**
امتی فیؤخذ منهم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی
فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ (بخاری ص ۹۷۴)
ترجمہ میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے۔ پھر ان
کو میرے پاس سے بجانب چپ ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے
رب یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ (امتی ہیں) تو جواب ملے گا کہ آپؐ کو
اس کا علم نہیں ہے کہ آپؐ کے بعد انہوں نے کیا کچھ بدعتیں کی ہیں۔

فائدہ اور ایک روایت میں (بخاری ص ۹۷۵ و ص ۹۷۴) لاندی کی جگہ
انک لا علم لك کے الفاظ ہیں۔ پس اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں
ہو سکتا کہ درایت کی نفی ہے علم کی نفی تو نہیں۔ اگر تسلیم کریں کہ آپؐ ہر
جگہ حاضر ناظر ہیں تو اس حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔

حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: **ان النبی**
ﷺ افتقد ثابت بن قیسؓ۔۔۔۔۔ الخ (صحيح بخاری

ترجمہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ثابت قیسؓ کو غائب پایا۔ سعد بن عبادہؓ نے آکر عرض کی کہ میں ثابت کی حالت معلوم کر کے آپ سے عرض کروں گا۔ چنانچہ سعدؓ ثابتؓ کے پاس پہنچے اور مکان کے اندر ان کو سرنگوں بیٹھا پایا۔ پوچھا کیا حال ہے؟ ثابتؓ نے کہا برا حال ہے میں اپنی آواز رسول اللہ ﷺ کی آواز سے ادنیٰ کرتا تھا اور ایسے شخص کے اعمال اکارت جائیں گے اور وہ دوزخی ہو گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے آکر حضور ﷺ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا اور دوبارہ بشارۃ عظیم لے کر ثابتؓ کے پاس پہنچے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم دوزخی نہیں بلکہ اہل بہشت سے ہو۔

احادیث امام جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ تعالیٰ نے الخصائص الکبریٰ ج ۲ ص ۳۹ میں بحوالہ بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت عروۃ بن الزبیر رحمہم اللہ تعالیٰ کی روایت لکھی ہے جو ائمہ المؤمنینؓ سیدہ عائشہ صدیقہ امیر المؤمنینؓ کے بھانجے اور حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں اور ان کے والد ماجد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں امت کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا: ایہا الناس اصنعوا ما اقول لکم فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا فی هذا الموقف۔ اسمعوا ایہا الناس قولی فانی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی

ترجمہ اے لوگو! جو میں تم کو کہتا ہوں وہ ہی کرو (اور غنیمت سمجھو) کیونکہ مجھے کچھ علم نہیں شاید میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ لوگو! اس موقع پر میری بات سن لو۔ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور ان پر عمل کرنا اپنے اوپر لازم کر لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں

اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) اور میری سنت اور طریقہ۔

حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو یوم النحر میں (۱۰ ذی الحجۃ) کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجرۃ العقبہ کو کنکریاں مار رہے تھے اور یہ بھی کہ رہے تھے: خذوا عني مناسككم فاني لا ادرى لعلي لا اجد بعد حجتى هذه (الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۳۹ بحوالہ صحیح مسلم)

ترجمہ حج سے تمام افعال حج سیکھ لو کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں شاید اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔

حدیث حضرت عاصم بن حمید سکونی سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ پھر آپ بھی (بطور مشایعت کے) معاذؓ کے ساتھ نکلے اور راستہ میں اس کو وصیت بھی کرتے جا رہے تھے۔ پھر جب آپ وصیت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: یا معاذ انك عسى ان لا تلتقاني بعد عامي ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري فبكي معاذ. (الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۳۹ بحوالہ مسند احمد و بیہقی)

ترجمہ اے معاذ! ہو سکتا ہے کہ میرے اس سال کے بعد تو میری ملاقات نہ کر سکے اور شاید تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے پھر حضرت معاذؓ آپ کی یہ بات سن کر رو پڑے۔

حدیث حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ان يخرج و انا فيكم فانا ججيحه دونكم و ان يخرج و لست

فیکم فامراً حبیج نفسه و الله خلیفتی علی کل مسلم (سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۳۵)

ترجمہ اگر دجال ایسے وقت میں آگیا جب میں تم میں موجود ہوں تو میں آپ ہی اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے دلائل میں اس کو مغلوب کر لوں گا، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ایسے وقت میں آگیا جب میں تم میں نہ ہوں گا تو پھر ہر آدمی اپنا آپ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے دلائل میں اس کو مغلوب کرے۔ اور ہر مسلم پر اللہ تعالیٰ میری طرف سے خلیفہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسے دلائل اللہ کر دے گا جس سے دجال مغلوب ہوتا رہے گا۔

فائدہ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد فتنہ دجال کو ختم کرنے کے لیے ہر مسلمان کے پاس حاضر موجود نہ ہوں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ آپ ہر مسلمان کے پاس حاضر موجود ہیں تو آپ یوں کیوں فرماتے کہ اگر میں تم میں نہ ہوں تو ہر مسلمان خود اس کا مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی امداد کرے گا۔

حدیث امام بخاری نے باب من لم یدخل بیتاً فیہ صورۃ (جس گھر میں تصویر ہو اس میں داخل نہ ہونے کا بیان) کے تحت حدیث نقل فرمائی ہے: القاسم بن محمد عن عائشۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ انہا اخبرتہ انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر فلما راھا رسول اللہ ﷺ قام علی الباب فلم یدخل۔۔۔۔۔ (صحیح بخاری ص ۸۸۹)

ترجمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ میر المؤمنین کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں مجھے (میری پھوپھی) عائشہ صدیقہ زوج النبی ﷺ نے خبر دی ہے کہ میں نے ایک تصویر دار پردہ خریدی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس

کو دیکھا تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اندر داخل نہیں ہوئے۔ میں نے چہرۂ مبارک پر کراہیت اور ناپسندیدگی کے آثار پائے میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھ سے جو قصور ہوا ہے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے اس سے توبہ کرتی ہوں۔ فرمایا یہ پردہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لیے میں نے خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو چیز تم نے بنائی تھی اب اس کو زندہ بھی کرو۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

قائد اس حدیث سے اس عقیدہ کا بطلان واضح ہو گیا کہ حضور اکرم ﷺ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جب کہ آپ اس گھر میں نہیں داخل ہوئے جس میں تصویریں تھیں یا اس عقیدہ والے یہ کہیں کہ معاذ اللہ میز المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غلط بات کہی ہے یا یہ کہیں کہ آپ کی روح مبارک کا بلا جہد تصویر والے گھروں میں جانا جائز ہے۔ مگر ہر دعویٰ بلا دلیل کوئی نہیں سُننا۔

حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مَا اغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ اٰمَنْتُ اَنْهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِہٖ بَنُوْا۟ اِسْرَآئِیْلَ فَقَالَ جِبْرِیْلُ یَا مُحَمَّدُ لَوْ رَاۤیْتَنِیْ وَاَنَا اُخِذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ وَاَدْسُہٗ فِیْہِ مَخَافَۃُ اَنْ تَدْرَکَہُ الرَّحْمَۃُ۔ (جامع ترمذی کتاب التفسیر ۲۵ ص ۱۲۳)

ترجمہ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ غرق کرنے لگا تو فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں

اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں یا نحمدہ! اگر اس وقت آپ مجھے دیکھتے جس وقت میں سمندر کی گاد (سیاہ مٹی) لے کر اس کے ٹٹھ میں ٹھونس رہا تھا اس ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آجائے اور اس مردود کی بخشش ہو جائے جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا رہا تھا تو آپ کو ایک عجیب ہی منظر نظر آتا۔

فائدہ

اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ یہ عقیدہ صریح غلط ہے کہ آپ گزشتہ حالات سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اور یہی عقیدہ صحیح ہے کہ آپ اس وقت حاضر موجود نہ تھے۔ نیز یہ کہ آپ کو اگلے لوگوں کے حالات اور پچھلے لوگوں کے ہونے والے حالات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائے اور وحی کے ذریعے بتائے ہوئے حالات مشاہدہ سے بھی بڑھ کر قطعی، یقینی اور واجب الاعتقاد ہوتے ہیں جن کا انکار کفر ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آن حضرت ﷺ بہ نفس نفیس دنیا جہان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں تو اس سے وحی کا انکار لازم آتا ہے جو کہ کفر ہے۔

قرآن و حدیث میں مذکور چند واقعات

① علاوہ ان نصوص قرآنیہ اور احادیث مشہورہ کے قرآن مجید میں سورۃ یوسف کو غور سے پڑھیں۔ جس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ حضرت یوسفؑ پر کس قدر مصائب آئے برادران یوسفؑ نے ان کو کس طریقہ سے والد ماجد کی نظروں سے غائب کیا راستہ میں کیا کیا اذیتیں پہنچائیں۔ پھر کنوئیں میں ڈالا۔ پھر قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر بیچ دیا، وہاں ایک فاحشہ عورت سے سابقہ پڑا، پھر مصر کی عورتوں کے ساتھ سابقہ پڑا، پھر جیل میں پہنچایا گیا، وہاں کتنی مدت رہے، پھر

اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند منصب پر پہنچایا، پھر سات سال گزے، پھر قحط پڑا۔ جس نے ملک شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، پھر برادران یوسف نے سنا کہ عزیز مصر غلہ دیتا ہے، وہ گئے، غلہ مانگا، حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، برادران یوسف نہ پہچان سکے۔ بنیامین کے باپ سے بات ہوئی، وعدہ کیا کہ پھر جب آئیں گے تو اس کو ساتھ لائیں گے۔ واپس جا کر والد صاحب بنیامین کا مطالبہ کیا، کافی سوال جواب کے بعد کچھ شرطوں کے ساتھ بھیجا۔ غرض ان تمام مصائب کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ علم نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گزرتی رہی ہے اور بنیامین کے ساتھ کیا ہوا۔ اور یوسفؑ کو بھی کچھ علم نہیں کہ میرے والد صاحب پر کیا گزر رہی ہے۔ حالانکہ باپ بیٹا ہر دو نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ”شہید“ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ :

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ (۳۱ : ۳)

پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب سب لوگ (قیامت کے دن) جمع ہوں گے۔ اور ہم ہر ہر امت سے ایک ایک گواہ یعنی رسول کو طلب کریں گے۔

اس ارشاد باری تعالیٰ کے بعد اب بھی جو شخص شہادت کے لیے شہید کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری سمجھتا ہے، اس کے لیے تو یہ واقعات فرضی کہانیوں سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔

دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ جب حضرت نبی کریمؐ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں حدیبیہ میں کسی طرح مشہور ہو گیا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر حضرت نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے

لڑنے کی بیعت کی کہ لڑنا مرنا منظور ہے ہم اب پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تمام حال جانتے دیکھتے ہوتے خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعمال جانتے ہوتے ان کی پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا دیکھتے اور ان کے ہر تشہد میں التسلام علیک ایہا النبی کے الفاظ اپنے معصوم کانوں سے سنتے ہوتے تو آپ جو پوری دنیا کے لیے پیغام امن لے کر مبعوث ہوئے اور پناہ من طریقے سے عمرہ کرنے کی اجازت لینے کے لیے اپنا خاص ایچی بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کرنے کے بعد شہادت عثمان کی افواہ اڑنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کفار مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کی بیعت ہرگز نہ کرتے۔ بلکہ اس غلط افواہ کی تردید کرتے ہوئے مسلمانوں کو تسلی دیتے کہ گھبراؤ نہیں یہ غلط افواہ اڑائی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت ہیں کسی نے ان کو شہید نہیں کیا ان کی نمازوں کا سلام و درود مسلسل سنتا رہتا ہوں۔ اگر وہ شہید ہو گئے ہوتے تو میں ان کے درود و سلام نہ سنتا بلکہ اہل مکہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مابین جو بات چیت ہو رہی ہے میں وہ سب اپنے ان کانوں سے سن کھ رہا ہوں۔ پھر ایسی صورت میں بیعت کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ بلکہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی مدینۃ الرسول سے یکے تک کا طویل ترین سفر کرنے کی نوبت آتی۔

خلاصہ

یہ کہ ایسے واقعات جو قطعی ہیں اور قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو قبل از ولادت انبیاء و دیگر امتوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں اور نہ اپنی حیات دنیویہ کے دوران وفات حضرت آیات تک امت کے تمام احوال اپنی آنکھوں سے دیکھتے

تھے اور نہ ہی بعد از وفات امت وغیرہ کے احوال دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ان پر نگران ہیں۔ البتہ :

ایم سابقہ اور انبیاء و غیرہم کے جو احوال و واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ سب وحی من اللہ کے ذریعے تھے جو سب برحق اور مطابق واقع تھے۔ اور اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے سے جتنا انسان کو یقین آتا ہے اس سے بڑھ کر وہ بات یقینی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کو وحی کے ذریعے بتائی ہو۔ اسی طرح آپ کے انتقال کے بعد کے واقعات جن کا تاحال وقوع نہیں ہوا اور آپ نے بتائے وہ بھی برحق قطعی اور یقینی ہیں جن کا یقینی ہونا ان واقعات سے بڑھ کر ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیتا ہو یہاں تک کہ اگر کسی کا مشاہدہ اور وحی کے مابین تخالف واقع ہو تو ہم اس مشاہدہ کو غلط قرار دیں گے۔ اور آپ کی بتائی ہوئی وحی کو صحیح قطعی اور یقینی قرار دیں گے۔ بشرطیکہ قرآن کی نص سے ثابت ہو جائے یا حدیث متواتر سے یا اجماع صحابہ سے۔

فتاویٰ فقہائے اعلیٰ اصحاب مذہب امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

① شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۸۹ میں امام محدث فقیہ حنفی ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامۃ الازدی مصری طحاوی رحمۃ اللہ نے امام مجتہد ابو یوسف (تلمیذ ابی حنیفہ) کے بارے لکھا ہے :

قال وقد کان ابو یوسف قال مرة لا یُصلی صلوۃ الخوف بعد رسول اللہ ﷺ و زعم ان الناس انما صلواھا مع رسول اللہ ﷺ کما صلواھا لفضل الصلوۃ معہ

تتبعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ صلوۃ خوف اس دور میں یعنی عالم دنیا سے حضرت رسول اللہ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد نہ

خصائص النبی ﷺ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے آیت : واذا كنت فيهم کو اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے کہا کہ صلوٰۃ خوف خصائص نبوی ﷺ میں سے ہے۔

○ اسی طرح فقیہ اعظم علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل (متوفی ۵۹۳ھ) نے اپنی مشہور درسی کتاب ہدایہ ج ۱ ص ۱۵۷ میں لکھا ہے : و ابو یوسف رحمہ اللہ و ان انکر شر عیتها في زماننا فهو مرجوح عليه بما روينا يعني امام ابو یوسف رحمہ اللہ اگرچہ ہمارے زمانہ (مابعد النبی) میں صلوٰۃ الخوف کے مشروع ہونے کا انکار کرتے ہیں مگر دلیل کے لحاظ سے ان کا قول مغلوب اور مرجوح ہے۔ کیونکہ ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کر آئے ہیں۔ مگر صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر گستاخ اور کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔

فائدہ یاد رہے کہ آخر کار امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس قول سے رجوع فرمایا تھا۔

② نمازی نماز کے آخر میں سلام پھیرتا ہے اس وقت حکم ہے کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو صرف فرشتوں کی نیت کرے : ویسن نية المنفرد الملكة فقط (مرآۃ الفلاح ص ۱۶۵)

دلیل دی کہ : اذ ليس معه غیرہم کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے ساتھ سوائے فرشتوں کے اور کوئی نہیں۔

○ اگر حضرت رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ ہر جگہ حاضر موجود ہیں تو فقہاء کا یہ مسئلہ غلط ہو جائے گا اور جتنے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے وہ سب گستاخ بے ادب اور کافر قرار پائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

③ ملا علی القاری رحمہ اللہ نے مرآۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ج ۲

ص ۳۵۷ میں تحریر فرمایا ہے :
قول عند التسليم بالخروج عن الصلوة لا ينوي الانبياء **ترجمہ**

باتفاق العلماء
 نماز سے باہر نکلنے کے لیے جو سلام پھیرا جاتا ہے۔ یعنی
 ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ﴾ کہا جاتا ہے تو اس وقت انبیاء
 کرام علیہم السلام کی نیت نہ تھی۔ اور اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے۔
 اس کی دلیل صاحب ہدایہ نے ص ۹۴ میں دی ہے :

قول لان الخطاب حظ الحاضرين۔
ترجمہ خطاب تحیہ کا ان کو کیا جاتا ہے جو حاضر موجود ہوں۔

○ حضرت ملا علی قاری اور صاحب ہدایہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی مذکور بالا عبارات
 سے معلوم ہوا کہ تمام فقہاء مجتہدین کے نزدیک بھی انبیاء کرام
 علیہم السلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔
 ○ اور اثبات میں جو السلام علیک ایہا النبی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ
 نہیں کہ نبی پاک حاضر ناظر ہیں بلکہ اس کی وجہ خود ہی ملا علی قاری
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی :

قول وانه على حكاية معراجہ عليه السلام في آخر الصلوة (مرقاۃ ج ۲)
 ص ۳۳۱

ترجمہ السلام علیک ایہا النبی میں خطاب بطور حکایہ معراج کے ہے جو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ اس لیے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام
 دنیا کے نمازیوں کے پاس حاضر موجود ہیں۔

○ فتاویٰ عالمگیری پر فتاویٰ برازیہ ج ۲ ص ۳۲۶ میں اور معلم الفقہ ج ۱ ص ۹۰
 میں ہے : من قال ان ارواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر جو شخص یہ
 کہے کہ مشایخ کے ارواح حاضر موجود ہیں اور جانتے ہیں تو وہ نہدہ کافر

- ہو جاتا ہے اسی طرح بحوالہ ج ۵ ص ۱۲۲ میں بھی ہے۔
- ⑤ شامی کے حاشیہ پر یہ مسئلہ لکھا ہے : تزوج بشہادۃ اللہ و رسولہ لم یجزل قبل یکفر۔ واللہ اعلم کہ جو نکاح کرے اور گواہ بنایا اللہ اور اللہ کے رسول کو تو یہ ناجائز ہو گا۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کافر ہو گیا۔ (درمختار)
- ⑥ اس کی دلیل میں علامہ شامی نے لکھا ہے : لانه اعتقد ان رسول اللہ ﷺ عالم الغیب (شامی ج ۲ ص ۳۰۰)
- ⑦ بحوالہ ج ۸۸ میں بھی یہی ہے۔
- ⑧ عالمگیری ص ۲۶۸ میں بھی یہی ہے۔
- ⑨ ہزازیہ ص ۳۳۲ میں بھی یہی ہے۔
- اگر نبی کریم ﷺ ہر جگہ حاضر موجود ہوتے تو نکاح ہو جاتا اور فقہاء کفر تک کا فتویٰ اس پر نہ لگاتے۔

صوفیاء کرام کے فرائین

- ① ارشاد الطالبین ص ۲۸ میں حضرت قاضی شامی اللہ پانی پٹی نے فرمایا : اگر کسے گوید کہ خدا و رسول بریں عمل گواہ اند کافر شود۔ اگر کوئی کہے کہ اس عمل پر خدا اور رسول گواہ ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- ② حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تصنیف دلیل العارفین ص ۲۴ میں تحریر فرمایا ہے :
- فتاویٰ** بعد ازاں فرمود (خواجہ معین الدین بخاری قدس سرہ نے) کہ وقتے حضرت رسالت پناہ ﷺ آرزوئے دیدن اصحاب کہف کرد فرمان آمد کہ ما حکم کردیم تو در دنیا ایصال رانہ بینی۔
- تاجہ** یعنی حضرت خواجہ معین الدین بخاری قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اصحاب کہف

کے دیکھنے کی آرزو کی فرمان آیا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ان کو نہ دیکھو گے۔

معلم الفقہ ج ۱ ص ۷۵ میں ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت غوث اعظم کو یہ طاقت (قوت) حاصل ہے کہ جس مقام سے کوئی ان کو پکارے اس کی ندا کو وہ سنتے ہیں اور اس کے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ تو یہ عقیدہ خلاف عقیدۂ اہل اسلام بلکہ منجراں لشک ہے۔ ہر شخص کی ندا کو ہر وقت سنانا پروردگار عالم کے ساتھ خاص ہے۔ کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔

نعیم الدین مراد آبادی نے و ما محمد الرسول کے حاشیہ ص ۲۵۶ میں لکھا ہے : اور رسولوں کی بعثت کا مقصود رسالت کی تبلیغ اور نجات کا لازم کر دینا ہے نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا (ترجمہ قرآن مجید احمد رضا خان مع تفسیر نعیم الدین صاحب ص ۱۰۰)

یہاں تو نعیم الدین مراد آبادی کے قلم سے بھی حق بات نکل ہی گئی جو اس کے اپنے عقیدہ سے بالکل متضاد ہے۔ کہا جاتا ہے :

الحق ما شهدت به الاعداء

حق وہی ہے کہ دشمن بھی اس کی شہادت دینے لگے۔

حضرت خواجہ شمس العارفین سیال شریف ولے اپنے ملفوظات ”مراۃ العاشقین“ میں لکھتے ہیں۔ حضرت حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمہ جا حاضر است و در حال بظاہر و باطن ہمہ ناظر ہے خسارت کہ توازن لقاے او برداشتہ سوئے دیگری نگری و طریق رمنائے او بگذاشتہ راہ دیگری سپری

عزب البحر ص ۲۸ مطبوعہ شیخ غلام حسین ایڈٹ منز کشمیری بازار لاہور اور ص ۲۲ (مطبوعہ دین محمدی پریس لاہور) میں اللہ تعالیٰ کو خطاب ہے :

یا حاضرًا لیس بغائب اسے وہ ذات جو ہمیشہ حاضر ہے اور کبھی غائب نہیں ہے۔

سیدی یحییٰ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۵۶۱ھ) نے اپنی مشہور کتاب ”الغنیۃ“ (غنیۃ الطالبین) مطبع مصر ص ۵۷ میں تحریر فرمایا ہے :
و یجوز وصفہ بانہ ناظر اللہ تعالیٰ کی یہ وصف بیان کرنا جائز ہے کہ وہ اللہ ناظر ہے۔ معنی یہ ہے کہ سب چیزوں کو دیکھتا اور ادراک کرتا ہے۔ اور آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں : و یجوز وصفہ بانہ حاضر اللہ تعالیٰ کی یہ وصف بیان کرنا جائز ہے کہ وہ اللہ حاضر ہے۔

اس مفسر کی اعتقاد کا اصل مآخذ

نبی و غیر اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ اہل اسلام کا نہیں بلکہ کفار کا عقیدہ ہے۔ من جملہ ان کے عیسائی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی ”عشاء ربانی“ کی رسم ادا کی جاتی ہے یسوع مسیح علیہ السلام وہاں آ موجود ہوتے ہیں۔ متی ۲۸ : ۱۸ - ۲۰ میں لکھا ہے جو آفری آیت ہے انجیل متی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھتے ہوئے کہا ”اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں“
اور الوہیت مسیح ص ۱۹ میں ہے : ”لیس حاضر کل ناظر کل ہے“۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ عیسائیوں سے لیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے اور جو اس عقیدہ کو نہ مانے اس کو گستاخ اور کافر قرار دیا جاتا ہے۔ جب کہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ مخلوق کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھنے کا عقیدہ کفار کا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نہیں۔

غایۃ الامانی ج ۱ ص ۳۴ میں لکھا ہے سید فاضل علامہ بدر الدین حلی نے اپنی کتاب ”الارشاد والتعلیم“ میں ”مقالات الامم“ کے عنوان سے لکھا

ہے کہ اسلام میں ان کے شیع مقالات میں سے ایک یہ قول بھی ان کا ہے کہ ان النبی ﷺ لا یخلو منه زمان ولا مکان مطلب ان کا یہ ہے کہ نبی ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ لیکن یہ مقالہ علم کلام کے مُتَقَدِّمِین و متاخرین علماء میں سے کسی ایک عالم کا بھی ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم نے یہ مقالہ کتب عقائد میں دیکھا اور ہمیں اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم یہ شیع قول کرے۔

○ بہت سی کتابوں کے مصنف شیخ یوسف بن اسمعیل نہانی بیروتی نے برہان جلی سے نقل کرتے ہوئے ایک منظوم کلام بنام طلیبۃ الغراء لکھی ہے جس میں کہا ہے کہ برہان جلی نے اس موضوع پر ایک رسالہ تالیف کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کہا کہ نبی کریم ﷺ کی شان پاک میں غلو کرنے میں یہ مقالہ شیعہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس شان مقام اور مرتبہ عالیہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدس کو رکھا ہے اس شان سے فائق مقام پر ان کو جاتا رہا۔ یہ مقالہ شیعہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو صفات مُختَصَّہ ہیں ان میں حضرت نبی اکرم کو شریک گردانا ہے۔

○ اہل تشیع کے اسماعیلی فرقہ میں سے ایک شاخ آغانیوں کی ہے۔ ان کا عقیدہ اپنے امام کے بارے میں بھی یہی ہے چنانچہ تجانب اہل سنت ص ۱۷۲ میں ان کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ”ہمارے امام حاضر امام (آغانان) کا بھی فرمان ہے کہ میں ہمیشہ جماعت خانہ میں حاضر ہوں۔ دور نہیں ہوں۔ تمہارے ہاتھ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں“

○ نیز اس سے بھی بڑھ کر مجموعہ مقدس گینان ص ۲۹۷ میں لکھا ہے کہ : اس دنیا میں جو مومن پہلے تھے اور جو اس وقت ہیں اور جو آئندہ

ہوں گے یہ سب مومن شاہ سچ امام کی عبادت کرتے تھے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

نیز سچ شاہ کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ص ۱۲ میں لکھا ہے :
امام حاضر کو ہم سچ شاہ کہتے ہیں۔

نیز ان کی مذہبی اصطلاح میں ”مولیٰ علی“ بھی وہی نام نہاد شہزادہ ہے جسے یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب ”مجموعہ مقدس گینان“ کے ص ۸ پر لکھا ہے : ”امام حاضر کو ہم مولیٰ علی کہتے ہیں۔“

احمد رضا خان نے صرف حضرت رسول اللہ ﷺ کے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ملفوظات ج ۱ ص ۱۳۰ میں یہ بھی لکھا ہے :
غوث کو مراقبہ سے حالات منکشف ہوتے ہیں؟

نہیں بلکہ انہیں ہر حال یونہی مثل آئینہ کے پیش نظر ہے۔
محمد یار گروہی والے نے حضرت نبی کریم ﷺ کے بارے اپنے عقیدہ اور عقیدت کا اظہار یوں کیا ہے :

او حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر
مکان و لا مکان اندر رہے ہر نال کیا چھپدیں
(دیوان محمدی ص ۱۳۸)

نیز یہ عقیدہ ظاہر البطلان ہے بچند وجہ :
① جہاد نبوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غزوہ دوسرا سریرہ۔ غزوہ تو اسے کہتے ہیں جس میں حضرت رسول اللہ ﷺ بذات خود شریک ہوئے ہوں۔ اور سریرہ وہ ہے جس میں آپ بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ اس فوج پر اپنے اصحاب میں سے کسی کو امیر بنایا ہو۔ اب اگر یہ عقیدہ ہو کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں تو یہ تقسیم لایعنی ہوئی۔ کیونکہ اس عقیدہ کی رو سے سریرہ میں بھی آپ حاضر موجود ہوتے تھے۔

(۲) حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام امت خصوصاً اہل السنۃ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ جہنہ میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک پھر بیت المقدس سے ساتواں آسمانوں سے بھی آگے تک بہ نفس نفیس (بجسدہ و رُوحہ) تشریف لے گئے۔ پھر اسی رات واپس تشریف لے آئے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس سے مشرکین منکر ہو گئے تھے۔ اور کچھ کچے مسلمان (نومسلم) مرتد ہو گئے تھے۔

○ اگر یہ بات درست ہوتی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو معراج النبی کے اس عظیم واقعہ کو معجزہ کہنا ہی درست نہ ہوگا۔ اور معراج النبی کا انکار لازم آئے گا۔ اور بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانے کے واقعہ (جسے اسراء کہتے ہیں) کا بھی انکار لازم آئے گا۔ اور جو اسراء کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اگرچہ بیت المقدس سے آگے تک جانے کے منکر کو کافر کہنے یا نہ کہنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تاہم یہ عقیدہ برحق ہے اور ثابت ہے۔ اور اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مانیں تو نہ اسراء ثابت ہوتا ہے نہ معراج۔ اور تو اور اس طرح قرآن مجید کا انکار بھی لازم آتا ہے جو صریح کفر ہے۔

(۳) اسی طرح اگر آپ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے عقیدہ کو صحیح مانیں تو آپ کی ہجرت کا بھی انکار کرنا ہوگا۔ کیونکہ ہجرت کے معنی ہیں ”اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ کو وطن بنالینا“۔ جب آپ کو مدینہ میں آکر بھی مکہ وغیرہ تمام مقامات میں حاضر موجود مانا جائے تو کہنا پڑے گا کہ آپ نے نہ وطن چھوڑا نہ آپ مہاجر ہوئے۔

(۴) نیز اس عقیدہ بد سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ مقیم ہو کر رہا ہی نماز چار اور سفر میں دو رکعتیں پڑھتے۔ کیونکہ ہر جگہ حاضر ناظر کہنے کے

عقیدہ کے مطابق آپؐ مقیم ہی مقیم ہیں۔ جیسے آپؐ مدینہ طیبہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے چار رکعتیں پڑھاتے تھے ذی الخلیفہ و دیگر مقامات میں جہاں نماز کا وقت آتا چار ہی پڑھتے۔ مکہ مکرمہ میں بھی چار پڑھتے۔ عرفات، مزدلفہ اور منیٰ میں بھی چار ہی پڑھتے۔ جب کہ تواتر سے ثابت ہے کہ آپؐ نے سفر میں دو دو رکعت پڑھی تھیں۔

⑤ آپؐ نے بادشاہوں کو خطوط کیوں بھیجے تھے جب کہ آپؐ ہر ملک کے بادشاہ کے سامنے حاضر موجود تھے۔ انہیں اپنی زبان مبارک سے حقائق فرمادیتے۔ ایلیوں کو زحمت نہ دیتے جو دوسرے ملکوں کے سفر کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔

⑥ آپؐ جب ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہیں تو بعد از وفات بھی جہاد میں ضرور جاتے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفَّ الْأَنْفُسُ

⑦ اسی طرح آپؐ تبلیغ بھی کرتے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ۔

⑧ اسی طرح خلافت کا مسئلہ بھی غلط ہوگا۔ کیونکہ خلیفہ اسی کا ہوتا ہے جو فوت ہو جائے۔ اور اس کی وفات کے بعد وہ خود شرعی احکام نافذ کر سکے۔ جیسا کہ امیر المؤمنینؑ کو کسی نے خلیفہ اللہ کہہ دیا تو آپؐ نے فرمایا کہ: ”میں خلیفہ اللہ نہیں، بلکہ خلیفہ رسول اللہ ہوں۔“

⑨ جب لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (۳: ۱۰۵) کہ یا رسول اللہ! ہم نے جو کتاب برحق آپؐ پر نازل کی ہے تو اس لیے کہ جیسا آپؐ کو

اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے باہمی جھگڑے چکادیا کریں۔ اس آیت کی رو سے بجائے اس کے کہ خلفاء و قضاة فیصلہ کریں ساری دنیا کے معاملات کا فیصلہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نہ کسی قاضی کی ضرورت ہوتی نہ خلیفہ کی۔

فائدہ

اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اس آیت کا تعلق تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیویہ کے ساتھ تھا اب ان کی وفات کے بعد اس آیت کا حکم ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ تو یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ اس آیت کریمہ میں حیات دنیویہ یا حیات اخرویہ اور برزخیہ کی کوئی قید نہیں بلکہ حکم عام ہے۔ اور علماء کا

تذکرہ

ہے: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ اس لیے چاہیے کہ براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرالیں جو آپ فیصلہ فرمادیں وہ سب کو بسر و چشم منظور کر لینا چاہیے بلکہ دنیا جہان میں جہان کہیں لوگوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان سب کا فیصلہ آپ سے کروائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (۵۹: ۳) اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر لیا کرو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔

○

اس آیت کریمہ میں شرائط ایمان میں سے دو ایسی شرطوں کے ساتھ مشروط کر کے کہ جن میں سے ایک کے انکار سے بھی آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر تمہارا ایمان ہے تو باہمی تنازع کی صورت میں فیصلہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرو۔

○ اس آیت کریمہ میں ”اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی طرف رجوع کر لیا کرو۔“ کیونکہ باہمی تنازعات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے کتاب اور پیغمبر بھیجتا رہا ہے۔ تاکہ باہمی تنازعات کی صورت میں اس کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ رسول فیصلے کیا کرے۔ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کو تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ** کہ یا رسول اللہ! ہم نے آپ پر یہ کتاب محض اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے مابین اس کے مطابق فیصلے فرمایا کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجائے۔

○ نیز فرمایا: **فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ** (۳۸: ۵)

○ نیز فرمایا: **وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ** (۳۹: ۵)

○ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باہمی تنازعات کی صورت میں حضرت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے فیصلہ فرمانے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت رسول اللہ کی وفات کے بعد عند صحابہ و من بعدہم میں آج تک کسی کا اپنے باہمی تنازعات کے تصفیہ کے لیے حضرت نبی کریم سے درخواست نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو حیات دنیویہ کے ساتھ زندہ سمجھتے ہوئے آپ کو حاضر و ناظر سمجھنا محض بے بنیاد اور فرضی عقیدہ ہے۔ جس کا مقصد امت محمدیہ میں انتشار و افتراق کے سوا کچھ نہیں۔

○ حقیقت یہ ہے کہ مذکور بالا آیت کریمہ میں قُرْءُوفَةٌ..... اِلَى الرَّسُولِ (الایۃ) سے مراد سنت رسول ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ وفات نبوی کے بعد تاقیامت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے متنازعہ امور کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا کریں۔ تمام مفسرین کرام کا اس پر اجماع ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ خود حضرت رسول اللہ ﷺ ہی تاقیامت مسلمانوں کے باہمی تنازعات کے فیصلے فرماتے رہیں گے۔ چنانچہ :

① تفسیر خازن ج ۱ ص ۳۶۶ میں ہے : والرسول والی رسولہ ﷺ مَا دَامَ حَيًّا و بعد وفاتہ فرد وہ الی سنتہ تفسیر درمنثور ص ۵۷۹ میں حضرت میمون بن مہران اور قتادہ و سدی سے منقول ہے : والرد الی رسولہ مَا دَامَ حَيًّا فَاذَا قُبِضَ فَالِی سُنَّتِہ

② تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۹۵ میں ہے : والرسول بالسوال عنہ فی زمانہ والمراجعة الی السنة بعدہ تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۲۶۱ میں ہے : والی رسولہ بالسوال عنہ فی حیاتہ او بالنظر فی سنتہ بعد وفاتہ کتاب التسلیل ص ۱۳۶ میں ہے : والرسول الی الرسول ہو سوالہ فی حیاتہ والنظر فی سنتہ بعد وفاتہ تفسیر جلالین ص ۷۷ میں ہے : والرسول مدۃ حیاتہ و بعدہ الی سنتہ

③ تفسیر جامع البیان بر حاشیہ جلالین ص ۷۷ میں ہے : والرسول فی زمانہ و سنتہ بعدہ تفسیر معالم التنزیل ص ۲۳۷ میں ہے : والی رسولہ مَا دَامَ حَيًّا و بعد وفاتہ الی سنتہ

①

اس حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ چھوڑ کر غیر معصوموں کے فیصلے کی طرف لپکتے ہیں اور کئی اس عقیدہ کے اپنانے والے اپنے عقیدہ بد کی تائید میں موضوع من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر واقعی حضرت نبی کریم ﷺ حاضر و ناظر ہیں تو براہ راست حضرت نبی کریم ﷺ سے مسئلہ کیوں حل نہیں کرا لیتے اور سیدھی بات ہے کہ اگر حضرت نبی کریم ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو براہ راست ان سے پوچھا جاسکتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ حدیث لوگوں میں عام مشہور ہے، کیا آپ نے یہ بات صحیح فرمائی ہے یا لوگوں نے آپ پر جھوٹ گھڑا ہے۔

○ اسی طرح اگر قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کا باہم اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ بھی حضرت نبی کریم ﷺ سے کروایا جاسکتا ہے۔ تاکہ سب جھگڑا ہی مٹ جائے، پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں گے، اگر کسی نے مان لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے اور جو نہ مانے گا اس کا کفر ارتداد اور گستاخ ہونا سب پر عیاں ہو جائے گا۔ اور اس کو دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ :

○ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۴: ۶۵) آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ اس جھگڑے میں جو ان کا آپس میں ہو آپ کو حکم (فیصل) نہ بنالیں پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تسکین نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں۔

○ مگر آج کے دور میں عقیدہ بھی ان کا یہ ہے کہ حضور ﷺ ہر جگہ حاضر موجود ہیں مگر فیصلے آپ سے نہیں کراتے بلکہ عیسائیوں سے

یہودیوں سے دہریوں سے رسول کے دشمنوں سے اپنے متنازعہ امور کے فیصلے کرواتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں باقی سب کافر مرتد گستاخ ہیں۔

○ اگر حضرت نبی کریم ﷺ کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنے کا عقیدہ درست ہوتا تو امت محمدیہ کو فقہی مسائل معلوم کرنے کے لیے ائمہ مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اور نہ ہی ان کی تقلید کا قلاوہ اپنے گلے میں ڈالنے کی حاجت ہوتی۔ کیونکہ جس مسئلہ کے بارے میں کچھ اشکال ہوتا فوراً حضرت رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر لیتے۔ نہ کسی کتاب کی ضرورت تھی نہ کسی استاذ کی۔ نہ کتب حدیث کی ضرورت ہوتی نہ کتب تفسیر کی۔ امت محمدیہ کے تمام افراد براہ راست حضرت رسول اللہ ﷺ سے ہی علم حاصل کرتے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے براہ راست علم حاصل کیا۔

○ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کی پوری تعلیم براہ راست حضرت رسول اللہ ﷺ سے حاصل نہیں کی۔ اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے دینی مسائل معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ تھی ان میں سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمہ وقت دربار نبوی میں حاضری نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں جو مدینہ منورہ کے باسی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مسائل معلوم کرتے رہتے تھے۔ جس سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو حضرت نبی کریم ﷺ اپنی حیات طیبہ کے دوران ہر جگہ حاضر و ناظر تھے۔

اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ عقیدہ بد تو محض نصاریٰ اور ہنود کی نقالی میں وضع کیا گیا ہے۔ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والے صحابی کا مرتبہ بھی اس قدر بلند ہے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء کے مراتب کو جمع کرنے سے بھی اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بوجہ عدم حضوری کے دینی علم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی بجائے دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیا، تو اس سے صاف عیاں ہے کہ جس طرح اپنی حیات طیبہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوا کرتے تھے اسی طرح افضل الاولیاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے تھے۔ جس کے بے شمار شواہد مل سکتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک دوسرے کے سامنے اخبار نبوی بیان کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ فافہم۔

○ علاوہ ازیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بھی یہی ہے، جن کی فقہ کا قلاوہ ہم نے اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو مسئلہ آتا ہے اس کے حل کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اگر قرآن مجید میں اس مسئلہ کا حل مل جائے تو اسے معمول بہ بنالیتا ہوں۔ اور اگر قرآن مجید میں اس مسئلہ کا حل نہ ملے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں قول یا عمل تلاش کرتا ہوں۔ اور اگر اس مسئلہ کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہ مل سکے تو میز المؤمنینؓ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور میز المؤمنینؓ سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں اس

کا حل تلاش کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمان و مکان میں حاضر و ناظر نہیں، اسی طرح حضرات شیخین رضی اللہ عنہما بھی حاضر و ناظر نہیں جن کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے۔

نیز خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں اپنی بعثت سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں، اور اب بھی تمہاری ہر بات سُنتا ہوں اور ہر کام دیکھتا ہوں، اور اپنے انتقال کے بعد بھی میں سب کے اعمال دیکھتا رہا کروں گا، اور نماز میں سب کا درود و سلام سُنتا رہوں گا۔

اسی طرح نہ کسی صحابی کا عقیدہ تھا اور نہ امام ابو حنیفہؒ اور نہ خیر القرون مشہود لہما بالآخر میں سے کسی اور محدث و مجتہد نے یہ عقیدہ رکھنے کو کہا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مکان ہر زمان میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔

اب نماز کے التحیات میں السلام علیک ایہا النبی سے یہ کچھ لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے اور نماز و تلاوت قرآن و محفل میلاد شریف اور اسی طرح صاحبین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم مبارک سے تشریف فرماتے ہیں اور عالم کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور دور و نزدیک کی آواز سنتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ جن علماء نے اس خطاب کے متعلق بحث کی ہے وہ ان کا عقیدہ نہیں، کیونکہ عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا۔

اور اس خطاب کی کئی توجہیں کی گئی ہیں :

① سلام کہنے والا اپنے دل میں نبی علیہ السلام کو اور آپ کی

ذاتِ پاک کو حاضر جان کر کہے : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ.

یہ توجیہ قرآن و حدیث سے مبرہن دلائل کی رو سے واجب الرد ہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ سے روضۂ شریفہ کا قصد ہو۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ نام تو لیا جائے حضرت نبی کریم ﷺ کا

اور ارادہ ہو روضۂ شریفہ کا۔

نیز جس زمانے میں موجودہ طرز کا روضہ نہیں تھا اس وقت سلف صالحین

کس چیز کا قصد کرتے تھے۔ بلا دلیل بات مسموع نہیں ہوتی۔ اس لیے

یہ توجیہ بھی قابلِ توجہ نہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ سے یہ قصد کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو

زندہ کرتا ہے۔ اور سلام کا انشا مقصود ہو اخبار نہو۔

اس کا مطلب اگر یہی ہے کہ ہر آدمی کا سلام سننے کے لیے اللہ تعالیٰ

حضرت رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک اور جسم اطہر کے ملاپ سے

آپ کو زندہ کرتا ہے۔ اور سلام سننے کے بعد پھر جسم اور روح کا تعلق

منقطع ہو جاتا ہے۔

یہاں دو اہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔

○ ایک تو یہ کہ ”حیات النبی“ کا مشہور مسئلہ کہاں گیا؟۔

○ اور دوسرے یہ کہ ہر ہر آدمی کا سلام سننے کے لیے معاذ اللہ

آپ کا بار بار موت و حیات کی کشمکش میں رہنا کس کے جرم کا کفارہ

ہے۔ کیونکہ خود تو آپ معصوم ہیں۔

○ کیا اس عقیدہ بد کی کڑیاں بھی عیسائیت ہی سے ملتی ہیں؟ جن کا

عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گناہگاروں کے گناہوں کا کفارہ ادا

کرنے کے لیے مصلوب ہوئے۔ لیکن ان کا عقیدہ بھی نہ نہیں وہ بار

بار مصلوب ہوتے ہوں۔ بہر حال یہ توجیہ بھی ناقابلِ التفات ہے۔

السلام علیک ایہا اللہ کا خطاب اس اعتبار سے ہے کہ "حقیقت محمدیہ" سب میں سرایت کر گئی ہے۔

لیکن قرآن و حدیث میں "حقیقت محمدیہ" کی اصطلاح کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث صحیح سے کوئی دلیل درکار ہے۔ ورنہ اس توجیہ کا بھی وہی حال ہے جو دیگر توجیہات کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود و حاضر ہیں۔

دعویٰ تو عام تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں، لیکن مذکور بالا توجیہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کو صرف نمازیوں کے ساتھ مخصوص کر کے آپ کے ہر جگہ حاضر ہونے کے عموم کو منسوخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے یہ توجیہ بھی ناقابل التفات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو قدرت دی ہے کہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ خواہ بعینہ خواہ بمشال جسم مثالی۔ خواہ آسمان پر، خواہ قبر میں۔ قبر سے ہر حال میں خاص نسبت رہتی ہے۔

اس کے لیے قرآنی آیت یا حدیث متواتر سے دلیل درکار ہے۔ کیونکہ عقیدہ کے اثبات کے لیے اہل اصول اسی کو مد نظر رکھتے ہیں۔

آپ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ امت کے احوال و اعمال پر مطلع ہیں اور اپنے مقرب و خاصان کو فیض پہنچانے والے حاضر و ناظر ہیں۔

ہر دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے جو صریح قرآنی آیت ہو یا حدیث متواتر۔ لیکن اقوال الرجال کوئی شرعی دلیل نہیں۔ کیونکہ عقیدہ کے معاملے میں قرآن مجید اور احادیث صحیح ہی مبحث ہیں۔

اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر موجود سمجھنے کا عقیدہ صحیح ہوتا تو علماء کو باہم مناظروں اور مباہلوں کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، اور نہ ہی امت محمدیہ ہونے پر ناز کرنے والی اس قوم میں باہم رنجشیں پیدا ہوتیں۔

اور نہ ہی غیر اقوام کو مدعیان اسلام پر مہنے کا موقع ملا۔

سوال حضرت نبی کریم ﷺ کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہ مانتے والوں کو نوز باللہ گستاخ رسول کا طعنہ دینے والوں سے چند سوال :

۱ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب حضرت نبی کریم ﷺ غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے مدینہ میں اپنا نائب چھوڑ جاتے تھے۔ کبھی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اور کبھی کسی اور کو۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب غزوہ میں تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں حاضر موجود نہ ہوتے۔

۲ اگر واقعی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ ہر وقت ہر جگہ حاضر موجود ہیں تو اس عقیدہ کے معتقدین کا فرض ہے کہ جب مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آگے امام مقرر نہ کریں۔ کیونکہ جب حضرت رسول اللہ ﷺ ہر ہر مسجد میں حاضر موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں دوسرے کو امام بنانا آپ کی گستاخی ہے۔ اور اگر یہ گستاخی نہیں تو پھر بتائیں کہ گستاخی کس بلا کا نام ہے۔

○ حضرت امام ابو بکر صدیقؓ تو حضرت نبی کریمؐ کی تشریف آوری کے وقت پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ ابن ابی قحافہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے نماز پڑھائے۔ کیا پندرہویں صدی کے امام مسجد حضرت امیر المومنینؒ سیدنا امام ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اونچی شان رکھتے ہیں۔ جو حضرت رسول اللہ ﷺ کی موجودگی کو اپنے عقیدہ کا جزو اعظم سمجھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھاگ کر منسلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ :
○ اگر امام مسجد کا استاذ یا سیر آجاتا ہے تو خود امام مسجد منسلے پر کھڑا ہونے کی جرأت نہیں کرتا بلکہ امام صاحب اور تمام مسجد کے نمازی سیر استاذ کو منسلے پر کھڑا ہونے کی درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت! آپ زراہ

کرم ہیں نماز پڑھائیں۔ آپ کا جماعت کرنا ہمارے لیے باعث
مداختار اور سعادت مندی ہے۔

مگر جب عقیدہ یہ ہو کہ حضور ﷺ یہاں موجود ہیں اور پھر
امام صاحب جماعت کر رہے ہیں۔ خود ہی سوچیں کہ کیا یہی
حضور ﷺ کی تعظیم ہے؟ اعاذنا اللہ من هذا الاعتقاد الباطل۔

اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو اقتدار کرتے ہیں اپنے امام کی اور ہمارا امام
اقتدار کرتا ہے حضرت رسول اللہ ﷺ کی۔ تو یہ بتائیں کہ حقی
مسک میں مقتدی قراءت نہیں کرتا اگر تمہارا امام حضور ﷺ کا
مقتدی ہے تو قراءت کیوں کرتا ہے۔ جب کہ مقتدی کو قراءت کرنا
منع ہے۔

یافتہ خفی میں یہ جزئی دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اصل امام تو نبی پاک
ہوتے ہیں مگر ہمارے امام کو قراءت کرنا فرض ہے اگرچہ اس نے حضور
کی اقتدار کی ہوئی ہو۔ اس سوال کا حل امام ابو حنیفہؒ نے کس طرح کیا۔
صاحبین 'زفر' حسن بن زیاد وغیرہ رحمہم اللہ نے کس طرح حل کیا۔

نیز یہ بتائیں کہ امام صاحب کی نماز تو فرض ہے لیکن حضرت نبی کرم
ﷺ کی نماز فرض ہے یا نفل۔ اگر نفل ہے تو نفل والے (مقتل) کے
پچھے فرض پڑھنے والے (مقتضی) کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر حضرت
ﷺ کی نماز فرض ہے تو کیا وفات کے بعد بھی آپ پر احکام
فرضی بہ ستور فرض ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے۔ اگر نماز پڑھنا بعد از
وفات بھی بدستور فرض ہے تو پھر دیگر فرائض کا ادا کرنا بھی فرض ہوگا۔ مثلاً
حج، تبلیغ، جہاد اور فیصلے کرنا۔

عموماً آدمی کسی بزرگ (استاذ پیر) کے پاس بیٹھا ہو تو زبان کو سلجھا کر
بولتا ہے اونچا نہیں بولتا۔ زبان سے نامناسب اور نازیبا الفاظ بولنے سے

اجتناب کرتا ہے اور حضور کا حاضر موجود ہونے کا دعویٰ کرنے والے
اونچی آوازوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ گستاخی اور قرآن مجید کی
مخالفت نہیں جس میں آیا ہے :

قولہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ
لَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ
وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۲﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْغُضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۳﴾

ترجمہ اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آوازوں سے بلند مت کیا
کرد۔ اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک
دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں
اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بیشک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے
پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے
لیے خاص کر دیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ :

۵ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ
عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ .

ترجمہ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے
ہیں۔ اور جب رسول اللہ کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے
لیے مجمع کیا گیا ہے۔ اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو
جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ یا رسول اللہ! جو لوگ آپ
سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں پس وہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے

رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔

یہ رکی مسلمان اپنے اجتماعات کے اختتام پر حضرت نبی ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ سے اہانت لے کر نہیں اٹھتے۔ تو اپنے اس عقیدہ بد پر قائم رہتے تھے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے مطابق ان کا اللہ اور رسول پر ایمان ہی نہیں۔

اور یہ عقیدہ رکھنے والے جب کسی مقدمہ میں پھنس جاتے ہیں تو حضور ﷺ کی موجودگی میں حضور ﷺ سے اپنے فیصلے کروانے کی بجائے ان لوگوں سے فیصلے کرواتے ہیں جن میں سے اکثر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ کیا یہی رسول اللہ ﷺ کی تعظیم ہے؟

فرمان الہی کے مطابق حضرت نبی کریم ﷺ پر تبلیغ اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ آپ پر نماز ”فرض“ ہے۔ تو کیا حضرت رسول اللہ ﷺ کو ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھنے والے یہ بتلا سکیں گے کہ اب آپ اس فریضہ کو ادا کرنے کے تکلف کیوں نہیں رہے۔

اس عقیدہ والے اپنے استاذ کے سامنے مسئلہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اگر کوئی بیان کرنا شروع کرے بھی تو دوسرے لوگ ٹوک دیتے ہیں کہ تو کون ہے ہم تو اپنی تحقیق سیر استاذ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو بڑا شوخ ہے جو اپنے سیر استاذ سے پہلے ہی بولنے لگ گیا۔ تو حضور ﷺ کے سامنے دعوت و تبلیغ کی جرأت کیسے کرتا ہے۔

حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر دجال ایسے وقت میں آئے جب میں تم میں نہ ہوں۔ یہ حضور کا یہ فرمان صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو یہ عقیدہ غلط۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی اس فرمان رسول کو غلط کہے تو حضور ﷺ کی بات کو غلط کہنے کے باوجود اس شخص کو مسلمان کہا جاسکتا ہے یا اسے گستاخ رسول اور کافر و مرتد کہا جائے گا۔

کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا تصویر والے گھر میں فرشتے اور نبی نہیں جاتے۔ اگر صحیح ہے تو یہ عقیدہ غلط ہوا کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں۔ اور اگر لغو باللہ حضور کا یہ فرمان غلط ہے تو آپ کے فرمان کو غلط کہنے والا مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر و مرتد اور گستاخ۔

کسی مجلس میں میرا استاذ موجود ہو اس جگہ انسان قضاے حاجت کے لیے نہیں بیٹھتا بلکہ وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری مخفی ستر والی جگہ میں جاتے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو قضاے حاجت کے لیے کہاں جاتے گا۔

نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ جس کا طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استفسار پر خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور یہ پست آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنے والے نماز میں تو وہی درود پڑھتے ہیں۔ مگر نماز سے باہر اسے چھوڑ کر اپنا ایجاد کردہ درود بآواز بلند یہ کچھ کر پڑھتے ہیں کہ آپ ہمارا پڑھا ہوا درود سن رہے ہیں۔ یہ کئی وجہ سے گستاخی بنتی ہے۔ مثلاً:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود شریف بلا وجہ چھوڑ دینا۔ جبکہ آپ کا بتایا ہوا درود شریف وحی سے ثابت ہے۔

وحی سے ثابت شدہ درود پر اپنے ایجاد کردہ درود کو ترجیح دینا۔

اپنے ایجاد کردہ درود کی اشاعت کرنا۔

درود ابراہیمی کو اپنی رائے سے نماز کے ساتھ مخصوص کرنا۔ جبکہ آپ نے نماز کے ساتھ اس درود کو مخصوص نہیں فرمایا۔ اور نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام نے درود ابراہیمی کو نماز کے ساتھ مخصوص کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ ہمارا ایجاد کردہ درود آپ کے بتائے ہوئے درود سے افضل ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے بتائے ہوئے درود کی

①

②

③

④

⑤

جبکہ یہ درود ایجاد کیا ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کے معتقدین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بتلایا ہوا درود شریف قرآن مجید میں مذکور طریقہ درود و سلام کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ درود شریف سے پہلے تشہد میں ”سلام“ پڑھو۔ اور صلوٰۃ اس کے بعد الگ پڑھو۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے :

﴿ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ﴾

یعنی صلوٰۃ و سلام اکٹھا پڑھو جس میں صلوٰۃ پہلے اور سلام بعد میں ہو۔ تو اس طرح علامہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا۔ جبکہ نبی پر اعتراض کرنا کفر ہے۔

نیز قرآن مجید کی آیت : صَلُّوْا عَلَیْہِ وَ سَلِّمُوْا میں جو داد صرف عطف ہے اس میں ان لوگوں نے اصول طور پر کئی غلطیاں کھائی ہیں۔ مثلاً :

انہوں نے سمجھا کہ عبارت میں دو باتوں کا اکٹھا آجانا اس بات کی دلیل ہے کہ حکم میں بھی دونوں اکٹھے ہیں۔ اس لیے صلوٰۃ و سلام ایک ہی عبارت میں پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن فی عبارت دلیل قرآن فی الحکم کی ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو ساتھ ہی جیب میں کچھ نقدی بھی ڈال لیں کہ نماز کے ساتھ غریبوں کو زکوٰۃ بھی دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ (۲: ۲۳) عبارت میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ہی ادا کرنا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اصول اور نحو میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ داد معنیت کے لیے نہیں بلکہ جمعیت کے لیے ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ ہے یہ بھی اصولی قاعدہ ہے کہ داد ترتیب کے لیے نہیں ہوتی۔ اور یہ قاعدہ قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔

○ صلوٰۃ و سلام کا بلند آواز سے پڑھنا حکیم قرآن کے خلاف ہے۔
کیونکہ درود شریف دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ

(۵۵: ۷)

○ اللہ تعالیٰ سے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں دعا کیا کرو تذلّل ظاہر کر کے
بھی اور چپکے چپکے بھی۔ اور حقیقت ہے کہ جو لوگ حد ادب سے نکل
جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔
○ مفسرین نے لکھا ہے کہ حد ادب سے نکلنے کی تین صورتیں ہیں۔
○ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو پکارنا۔
○ جبراً اونچی اونچی دعا مانگنا۔
○ ناممکن چیز مانگنا۔

○ نیز دوسری آیت کریمہ کے بھی خلاف ہے جس میں ہے: لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اور اس عقیدہ والے آنحضرت ﷺ
کو حاضر ناظر سمجھ کر پھر اونچی آواز کرتے ہیں۔ کیا آنحضرت ﷺ
تمہاری قرآنی مخالفت دیکھ کر راضی ہوں گے۔ جبکہ حضرت رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: مَنْ تَرَاى مِنْكُمْ فَشَكَرَ فَلْيَغْتَوِزْهُ۔ مگر آپ خاموش
رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے خود فرمایا کہ صرف دل سے برا بھنا کمزور
ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا
آنحضرت ﷺ کو نعوذ باللہ ضعیف الایمان کہنے کے مترادف ہے۔
○ جبکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گستاخی نہیں۔

○ خلاصہ یہ کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ہر وقت ہر جگہ حاضر
ناظر ہونے کا عقیدہ صریح کفر ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کی وجہ سے بے شمار
آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ صریحہ متواترہ کا انکار لازم آتا ہے۔ جبکہ

آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متواترہ کا انکار کفر ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے ایک کلمہ کا انکار بھی کفر ہے۔ اور اس عقیدہ بد کو درست ثابت کرنے کے لیے تو بے شمار آیات قرآنیہ کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے ایسے کافرانہ عقائد سے توبہ کرنی چاہیے۔

○ اب آخر میں اعلیٰ علم الصحابہ حبیبہ رسول اللہ ﷺ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایسے بد عقیدہ لوگوں کو جھنجھوڑنے والا ایک فتویٰ نقل کیا جا رہا ہے جو اس سلسلے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ

○ عن مسروق قال كنت مُتَكِنًا عند عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقَالَتْ (عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) يَا أَبَا عَائِشَةَ (مسروق بن الاعدع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ثَلَاثٌ مِنْ كَلِمٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ اعْظَمَ الْفُرْيَةَ عَلَى اللَّهِ. ①

من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد اعظم الفرية على الله.

والله يقول :

① ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
② ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

(قال مسروق) و كنت مُتَكِنًا فجلست. فقلت :

يا أم المؤمنين! انظري! ولا تعجليني.

اليس الله تعالى يقول :

① ﴿وَلَقَدْ سَرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

② ﴿وَلَقَدْ سَرَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾

قالت (أم المؤمنين) انا والله اول من سأل رسول الله

ﷺ عن هذا.

قال (جبريل) : انما ذلك جبريل ما رأيته في الصورة

التي خلق فيها غير هاتين المرتين - رأيتہ منهبطاً من السماء
ساذاً عظم خلقه ما بين السماء والارض -

ومن زعم ان محمداً كنتم شيئاً مما انزل الله عليه فقد اعظم
الفرية على الله - يقول الله :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

ومن زعم انه يعلم ما في غيب فقد اعظم الفرية على الله -
والله يقول :

﴿لَا يَخْلُمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

هذا حديث حسن صحيح - (ترمذی ج ۲ ص ۷۱۳)

حضرت ابو عائشہ مسروق بن الاعدع تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک
دفعہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قریب تکیہ لگائے
ہوئے تھا فرمانے لگیں : اے ابو عائشہ ! (کنیت مسروق کی) تین باتیں
ایسی ہیں کہ جو ان میں سے ایک بات بھی کرے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ
پر بہت بڑا جھوٹ بہتان باندھا۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص یہ باطل خیال رکھے کہ حضرت محمد
رسول اللہ ﷺ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ
تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بہتان باندھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے :
”اللہ تعالیٰ کو کسی کی نگاہ ادراک نہیں کر سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ ہی یگانہ
ذات ہے جب کہ سب پر اس کی نگاہ ہے اور وہ آپ ہی ہے بڑا
باریک بین باخبر۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ”کسی انسان کی یہ شان نہیں اللہ تعالیٰ اس
سے کلام کرے۔ مگر تین طریقوں سے یا تو وحی و الہام سے یا حجاب کے
باہر سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو

اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔“
 ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کی یہ بات سن کر مسروق تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔
 اور کہنے لگے : اے ام المؤمنین! ذرا مجھے سمجھنے کے لیے مہلت دیجیے۔
 اور جلدی نہ فرمائیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا :
 کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پروردگار کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا۔
 نیز فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پروردگار کو آسمان کے
 صاف کنارہ پر بھی دیکھا۔ ہے۔

مسروق کی زبانی یہ بات سن کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا :
 واللہ ان آیتوں کے بارے میں حضرت رسول اللہ ﷺ سے سوال
 کرنے والوں میں سے پہلی میں ہوں۔ میرے سوال کے جواب میں آپ
 نے فرمایا : کہ ان آیتوں میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ
 السلام جس صورت میں پیدا کیے گئے ہیں اس صورت میں میں نے انھیں
 کبھی نہیں دیکھا سوائے دو مرتبہ کے۔ میں نے اس کو اپنی خلقی شکل میں
 آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا کہ اس کی عظیم خلقت نے آسمان زمین
 کے درمیان کی ساری جگہ کو روک رکھا تھا۔

اس کے بعد ام المؤمنینؓ نے دوسری بات بتائی کہ :
 جو شخص یہ باطل خیال رکھے کہ حضرت محمد ﷺ نے ”ما انزل اللہ“
 سے ذرا سی بات بھی چھپا رکھی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان
 باندھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے : یا رسول اللہ! آپ کے رب کی طرف
 سے جتنا بھی نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں۔

پھر تیسری بات بتائی کہ : جو شخص یہ باطل خیال رکھے کہ رسول اللہ
 ﷺ کل کی بات جانتے ہیں تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا
 جھوٹ بہتان باندھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ : یا رسول اللہ! آپ

فرمادیں کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں ان میں سے کوئی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔
 ○ غور فرمائیے کہ ام المؤمنین جو اعلم الصحابہ ہیں انہوں نے ان لوگوں پر کتنا وزنی فتویٰ لکایا ہے کہ جو یہ کہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا کہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام میں سے بعض بیان نہیں کیے بلکہ چھپائے رکھے یا کہے کہ آپ کل کی بات جانتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بہتان باندھا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے والوں کے بارے میں قرآنی فیصلہ :
 قَمِينَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۳: ۹۴) سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان لگائے تو وہ ظالم ہے۔ اور فرمایا : وَ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲: ۲۵۴) اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ نیز فرمایا : وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۲: ۳۹) یعنی جو لوگ کفر کریں اور ہمارے احکام کی تکذیب کریں یہ دوزخ والے ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر بصورتِ شخصیت عام یا تفسیرِ مطلق یا ان کو چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول کرنا یہ بھی تکذیب ہے۔

سبحنك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و التوب اليك

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و اصحابه و اهل بيته اجمعين

حصہ دوم مسئلہ مختار کل

الادلة المنصو

فی صفات اللہ المنصو

از قلم

شیخ الحدیث والفقیر حضرت مولانا

علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)



الحمد لله رب العلمین و الصلوٰۃ و السلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و
علی آلہ و اصحابہ و اهل بیتہ اجمعین اما بعد

تیسری صدی میں خلفاء عباسیہ میں سے خلیفہ مأمون، معتمد اور واثق کے دور
میں اہل اعتزال نے ایک نیا مسئلہ خلقِ قرآن کے نام سے کھڑا کیا۔ اسلامی ملک
میں بڑا ادم مچایا۔ اور ان خلفاء کو طریقتی طریقے سے اپنا ہمنا بنا کر ان کے ذہن میں یہ
بات بٹھادی کہ جو عالم اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ ضال، ضیئل اور کافر ہے۔

چونکہ یہ نظریہ ان علماء حق کے خلاف تھا جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مایہ ناز تلامذہ سے حاصل کی تھی۔ ان خلفاء نے معتزلہ کے
اشارے پر علماء حق کو سزائیں دینے کا حکم جاری کیا۔ جن میں امام اہل سنت حضرت امام
احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ مگر وہ اپنے قرآنی
موقف پر ڈٹے رہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ پہلے تو نہیں تھا۔ آپ ان
لوگوں سے اختلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور خاموش رہیں۔ تو آپ نے
اس کے جواب میں فرمایا:

قولہ كُنَّا نَرَى السُّكُوتَ عَنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَخْتَوِضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَظْهَرُوا
لَمْ نَجِدْ بُدًّا مِنْ مَخَالَفَتِهِمْ (طبقات جلد ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ اس معاملہ میں اہل بدعت کے کود پڑنے سے پہلے تو ہم خاموش رہنا ہی
مناسب سمجھتے تھے۔ مگر جب انہوں نے اس معاملے کو تمام ملک میں پھیلا دیا تو
ہمیں ان کی مخالفت کرنے سے کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

(طبقات جلد ۱ ص ۱۳۳) امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے قرآنی موقف پر ڈٹے رہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ پہلے تو نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں سے اختلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور خاموش رہیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:

اسی طرح دورِ حاضر میں بعض مذہبیانِ علم نے ایک سوچے بچے منصوبہ کے تحت یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ آنحضرت ﷺ کو عالم الغیب، حاضر ناظر اور مختارِ کل تھے۔ اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ عقیدہ نہ رکھے وہ گمراہ، گستاخِ رسول اور کافر ہے۔ اور ہر ممکن طریقے سے اہل حق کے خلاف تحریر و تقریر اس کے ملک میں یہ کام شروع کیا۔ بے شمار کتابیں لکھیں، جلسوں، اور جمعہ و عیدین کی خطبوں میں عوام کو درغلایا۔ اور اہل حق کو وہابی کے لقب سے ملقب کیا۔

یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ جس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف افضلُ الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین ﷺ کی ذات والا شان کے بارے میں نہایت اہم عقیدہ۔

چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی مخصوص صفات کے ساتھ مختص سمجھا جاتا۔ اور حضرت محمد ﷺ کو اپنی مخصوص صفات کے ساتھ مختص سمجھا جاتا۔ یعنی اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَ اَمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ الْمُسْتَطَفِيِّ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ۔ مگر انھوں نے اس پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختلفہ حضرت محمد ﷺ کو مستطفیٰ ﷺ میں ثابت کرنے لگے۔ اور اپنے زعم میں یہ سمجھنے لگے کہ ہم حضور ﷺ کی عظمتِ شان بیان کرتے ہیں۔ اور جو ہماری طرح آپ میں یہ صفتیں نہیں مانتا وہ آپ کا گستاخ اور کافر ہے۔ چنانچہ :

کچھ عرصہ قبل ایک مفتی صاحب نے اپنے فتوے میں لکھا کہ جو شخص حضرت رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب، حاضر و ناظر اور مختارِ کل نہیں سمجھتا وہ گستاخِ رسول ہے۔ بندہ نے اس کا جواب لکھا۔ اس کا پہلا حصہ اَلْاَدِلَّةُ الْمُنْصَوِّفَةُ فَيَقَالُ لِلّٰهِ الْاِنْحِصَارُ کے نام سے گزشتہ شمارے میں طبع ہو چکا ہے۔ جس میں الوہیت، رحمانیت، علم غیب اور شہید کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے موقف کی وضاحت کی گئی تھی۔ اور اب ”مختارِ کل“ کے مسئلہ پر اسی انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ تاکہ عوام اس سلسلے میں اصل حقائق سے آگاہی حاصل کر کے عقائدِ بد سے توبہ کر سکیں۔

یاد رہے کہ حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ﷺ کی تعریف اور مدح و ثناء اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو یوں کہے کہ میں آنحضرت ﷺ کی ایسی مدح بیان کرتا ہوں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو وہ خلاف واقعہ بابت کہنے والا ”کذاب اثیر“ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کا اپنے کلام پاک میں مختلف ناموں سے ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً: عبد اللہ، نذیر، بشیر، خاتم النبیین، بالمؤمنین رزق رحیم۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پیارے ناموں سے یاد فرمایا ہے۔ اور کتب سیر میں علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اچھے سینکڑوں نام جمع فرمائے ہیں۔ مگر ان میں آپ کا نام عالم الغیب اور حاضر و ناظر کہیں نہیں ملتا۔ اور شہید کا لفظ جس معنی میں یہ لوگ عوام کو بتاتے ہیں استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح جس معنی میں حضور پاک ﷺ کو تذکرہ کل سمجھتے ہیں اس معنی میں بھی استعمال نہیں ہوا۔

اسی مسئلہ کی وضاحت کے لیے یہ رسالہ پیش خدمت ہے۔ جس کا مقصد اظہارِ حقیقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء کرام اور اولیاء و صوفیاء عظام رحمہم اللہ کے عقائد بھی سپرد قلم کیے گئے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ



مختارِ گل

حضرت نبی کریم ﷺ کے مختارِ گل ہونے نہ ہونے کی بحث شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ لفظ ”مختار“ کے معنی کیا ہیں۔ تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں بھی۔ ان میں سے کئی وہ ہیں جن کے معنی اردو اور عربی میں ایک ہی ہیں۔ اور کئی وہ ہیں جن کے معنی اردو میں اور ہیں اور عربی میں اور۔ جیسے شراب۔ اردو میں نشہ آور مشروب خاص پر بولتے ہیں۔ اور عربی میں مُطلق پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں۔ جسے پنجابی میں ”پیوٹن“ کہا جاتا ہے۔ اور پانی، لسی، دودھ، شربت اور چائے وغیرہ پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔

اسی طرح ”خضاب“۔ اردو میں ایک خاص طریقے سے بنائے ہوئے سیاہ رنگ کو کہتے ہیں جس سے سر اور ڈاڑھی رنگتے ہیں۔ مگر عربی میں مُطلق رنگ پر ”خضاب“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواہ سیاہ ہو، خواہ نیلا، پیلا وغیرہ۔ اسی طرح ”مختار“ کا لفظ ان الفاظ میں سے ہے کہ جن کا اطلاق عربی میں ”اردو“ اور فارسی کے استعمال سے مختلف ہے۔ کیونکہ اختیار اجوف یا ئی (خبر) باب افتعال کی مصدر ہے۔ جس کا معنی عربی لغت دالوں نے ”اصطفاہ“ لکھا ہے۔ یعنی تَنَاوَلُ صَفْوَةِ الشَّيْءِ کہ پسندیدہ شے کو ہاتھ بڑھا کر لینا۔ اور طَلَبُ مَا هُوَ خَيْرٌ أَوْ فِعْلُهُ یعنی انسان کا وہ چیز حاصل کرنا جسے خیر اور اچھا سمجھے۔

یعنی چننا۔ اور یہی معنی ”اجتبار“ کے بھی ہیں۔

”مختار“ اسی ”اختیار“ سے مشتق ہے۔ جو اسم فاعل بھی بن سکتا ہے۔ جس کا معنی ہے : چننے والا پسند کرنے والا۔ اور اسم مفعول بھی ہے۔ جس کے

معنی ہیں۔ چیدہ، پسندیدہ، برگزیدہ اور چنا ہوا۔ اور مصطفیٰ و محمدی کے بھی یہی معنی ہیں۔ جو آنحضرت ﷺ کے مبارک نام ہیں۔ اس طرح مختار، مصطفیٰ اور محمدی تینوں ہم معنی آئے۔

○ ”مختارِ کل“ (عربی لفظ) کے معنی ہیں سب کا چیدہ، پسندیدہ، برگزیدہ اور چنا ہوا۔ اور اس معنی کی رو سے تمام اہل اسلام کا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے علو مرتبت، جلالت شان اور ختم نبوت کے لیے صرف حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ﷺ ہی کو چنا اور منتخب فرمایا۔ اور اس شان اور صفت میں آپ کا کوئی نظیر نہیں۔ اس معنی کی رو سے آپ مختارِ کل ہیں۔ اور اس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ لیکن :

○ پاک و ہند اور اہل فارس کے عرف میں جو ”مختارِ کل“ کہا جاتا ہے اس کے معنی ہیں : قدرت، قبضہ اور حکومت۔ جیسے مثل ہے : ”اختیار بدست مختار“ یعنی حکومت حاکم کے ہاتھ ہے۔ صاحب اختیار جو چاہے سو کرے۔ اسی طرح ”اختیار چلنا“ بمعنی زور چلنا، قابو ہونا۔

(دیکھیے : فیروز اللغات وغیرہ کتب لغت اردو)

○ ہم نے اپنی بحث میں ”مختارِ کل“ کا لفظ اسی معنی کی رو سے استعمال کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں عرف عام میں اس کا یہی معنی سمجھا جاتا ہے۔ اس معنی کی رو سے نبی کریم ﷺ پر ”مختارِ کل“ کا اطلاق صریح آیات قرآنیہ، احادیث متواترہ اور عقائد اہل سنت و الجماعت و صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے خلاف ہے۔ اس لیے اُمتِ محمدیہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ ایسے عقائد کفریہ سے توبہ کرے جس سے اہل اسلام کے توحید باری تعالیٰ جیسے اہم اور بنیادی عقیدے پر ضرب آئے۔

○ ہمارے عرف میں لفظ ”مختارِ کل“ ان معنوں میں بولا جاتا ہے کہ اس ہستی کو کلی اختیارات حاصل ہوں، اور اس کی حکومت اور قبضہ سب پر

ہو اور اپنے ماتحتوں پر اس کا پورا زور چلتا ہو جو کام کرے اپنی مرضی سے کرے۔ اور اس کو کوئی رد کرنے والا نہ ہو۔ اس معنی کی رو سے مختارِ کل ایک ہی ذات واحد دیکتا ہے۔ جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ سب کے حال سے واقف ہے۔ اور سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ اور اس کو کسی سے ڈر خطرہ نہیں۔ مخلوق میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی اس کی مرضی میں دخل نہیں دے سکتا۔ نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے نہ کسی کا محکوم و مامور ہے۔ اور نہ ہی اسے کسی کا ڈر ہے۔ نہ کوئی اس کو کسی کام سے روک سکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کے کام کی باز پرس کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کو کوئی نصیحت کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کو کوئی عتاب کر سکتا ہے نہ تنبیہ۔ کیونکہ سب کچھ اسی کے ملک اور تصرف میں ہے۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔

اللہ تعالیٰ اپنی صفت آپ بیان کرتا ہے: مَالِكُ الْمُلْكِ سَارِ جَمَانِ کَاخْمَرَان۔ ہر ذرہ ذرہ پر قدرت اور قبضہ رکھنے والا بادشاہ۔ حاکم اعلیٰ۔ بااقتدار۔ جس کے ہاتھ میں امر و نہی کی مستقل طاقت ہے۔

بِإِلَهِ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (الْمَائِدَةُ: ۱۷-۱۸) ترجمہ سب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے اور اسی اکیلے کا تصرف ہے۔ اسی طرح:

بِإِلَهِ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ (الْمَائِدَةُ: ۱۲)

وَبِإِلَهِ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (التَّوْبَةُ: ۲۴-۲۵)

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الْفُرْقَانُ: ۲۵-۲۶۔ الزُّمَرُ: ۳۹-۴۰)

بِإِلَهِ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۴۲: ۳۹-۴۰۔ ۴۸: ۱۳)

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (التَّوْبَةُ: ۹-۱۱)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ (الْفَاطِحَةُ: ۳۵-۱۳)

۹ یَسْبِغْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ لَهٗ الْمُلْكُ

(التَّغَابُنُ: ۶۴: ۱۰)

ترجمہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے سب ہی تو اللہ تعالیٰ کی شمع میں لگے رہتے ہیں، بس اسی کی سلطنت ہے۔

۱۰ فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بَیْدَہٗ مَلٰکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ (یٰس: ۳۶: ۸۳)

ترجمہ اسی کی ذات پاک ہے جس کے قبضہ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے۔

۱۱ قُلْ مَنْ بَیْدَہٗ مَلٰکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ (الْمُؤْمِنُوْنَ: ۲۳: ۸۸)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ وہ کون ہے جس کے قبضہ میں ہر چیز کا

اختیار ہے۔

۱۲ لَمْ یَكُنْ لَہٗ شَرِیْكَ فِی الْمُلْكِ (تٰیۡہِیۡتُۡلِیۡلِیۡ: ۱۷: ۱۱۱ - الْفُرْقَانُ: ۲۵: ۲)

ترجمہ دونوں جہانوں کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

۱۳ مَلِیْكَ مُقْتَدِرٍ (الْقَمَرُ: ۵۴: ۵۵)

ترجمہ ہر قسم کی قدرت والا بادشاہ

○ البتہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا

ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۱۴ وَاللّٰهُ یُوَفِّیْ مَلٰئِکَہٗ مَنْ یَّشَآءُ (الْبَقَرَةُ: ۲: ۲۴۷)

ترجمہ اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ چنانچہ:

○ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب و

حکمت اور عظیم مملکت عطا کرنے کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے:

۱۵ فَقَدْ اٰتٰنَا اٰلَ اِبْرٰہِیۡمَ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ اٰتٰنٰہُم مَّلٰکًا عَظِیۡمًا ۝

(الْاِنۡشَآء: ۴: ۵۴)

ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ہم نے کتاب بھی دی اور علم بھی

دیا اور ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی۔

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

قرآن وَ اَنَا كَا اللّٰهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيْمَةُ (البَقَرَةُ: ۲۵۱)
ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دی اور انتظامی عقل اور
کچھ بھی عطا فرمائی۔ نیز فرمایا:

قرآن وَ شَدَّ ذُنَا مَلِكُكَ (ص: ۳۸-۲۰)
ترجمہ اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو بہت مضبوط کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کی عطا کا عالمہ سرف انبیاء کرام علیہم السلام تک ہی محدود
نہیں، اگر وہ چاہے تو کافروں کو بھی سلطنت دے دیتا ہے۔ جیسا کہ
نمود کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قرآن اَنَا كَا اللّٰهُ الْمَلِكُ (البَقَرَةُ: ۲۸۵)
ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی۔ کیونکہ:
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
قرآن اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
(الْاَنْعَامُ: ۷-۱۲۸)

ترجمہ زمین تو خود اللہ تعالیٰ کی ہی ہے وہ جس کو چاہے اپنے فرمانبردار یا نافرمان
بندوں میں سے کسی کو بھی اس کا مالک بنا دے۔ اس کی مرضی۔

ما فوق الاسباب چیزیں اسی سے مانگیں

○ انبیاء و اولیاء بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے رہے۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ
نے انھیں دعا کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

دُعَاء قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ
الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ
الْخَبْرُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ (الْعَنْکَبُوتُ: ۲۶)

ترجمہ اے اللہ! سامے ملک کے مالک! تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور تو ہی جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اور تو ہی جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیسے ہی ہاتھ میں بھلائی اور برائی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے تیری درگاہ عالیہ میں ہماری دعا ہے کہ تو ہی ہماری ہر حاجت پوری فرما۔ کیونکہ :

ترجمہ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الْهُنْدَ ۳-۲۷)

ترجمہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ اور تو ہی جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ سو تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ غرض تقلبات و تصرفات کائنات کا ہر ہر جزئیہ تیری ہی مشیت و قدرت کے تابع و محکوم ہے۔ تو مسلمان کو محض اپنے فضل و کرم سے ملک داری اور دنیاوی عزت سے بھی جتنہ عطا فرما۔ کیونکہ :

ہمارا عقیدہ ہے :

ترجمہ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا (الْقَاطِرُ ۳۵-۲)

ترجمہ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں۔ اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اس کا جاری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور وہی ہے غلبہ والا۔ یعنی وہی اللہ ہے جو نعمتوں کے بند کرنے پر بھی قادر ہے اور کھولنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اور ہر پہلو مصلحت و حکمت ہی کی بناء پر اختیار کرنے والا ہے۔ چنانچہ :

رات دن کا ادل بدل کرنا :

۱ [وَمِنْ عَرَحَمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الْقَصَصُ- ۲۸: ۷۳)]

ترجمہ اور یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن بنادیے۔ تاکہ تم رات میں آرام بھی کر لو اور دن میں اس کی روزی بھی تلاش کرتے رہو اور اس لیے بھی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے رہو۔ لیکن :

۲ [أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ (الْقَصَصُ- ۲۸: ۷۱)]

ترجمہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی کر دے، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟

۳ [قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تُبْصِرُونَ (الْقَصَصُ- ۲۸: ۷۲)]

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم آرام پاؤ۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے۔

بارش کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے

۱ [وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝۲۸ (الشُّرُوح- ۲۸: ۲۸)]

ترجمہ اور وہی یگانہ اللہ ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد مینہ برساتا ہے۔ اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اور وہی بڑا کارساز ہے ہر طرح قابلِ حمد۔ لیکن :

۲ **ترجمہ** اَقْنِ هَذَا الَّذِي يَتَزَوَّرُ فَلَئِنْ اَنْصَلَتْ رِزْقَهُ (الْمُلْكُ-۶۷:۲۱) بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچا سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر دے۔ یعنی نفع پہنچانے پر بجز اللہ کے کوئی قادر نہیں۔

زمین کی تسخیر اور آسمان کا تھامنا

۳ **ترجمہ** هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (الْمُلْكُ-۶۷:۱۵)

ترجمہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر اور تابع کر دیا ہے سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی دی ہوئی رُزی میں سے کھاؤ پیو۔

۴ **ترجمہ** وَيُنْسِئُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِاللَّائِسِ لِزُيُوفٍ مُرْجِيئِهِ ۝۶۵ (الْأَنْعَامُ-۶۵)

ترجمہ اور وہ اللہ آپ ہی آسمان کو اس سے روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ مگر ہاں اسی کا حکم ہو جائے اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا شفقت والا بڑا رحمت والا ہے۔

۵ **ترجمہ** إِنَّ اللَّهَ يُنْسِئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَخْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً عَفْوَرًا (الْفَاطِرُ-۳۵:۲۱)

ترجمہ بیشک اکیلا اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ اگر وہ ملنے لگیں بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی انہیں تھام نہیں سکتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے بڑا ہی مغفرت والا ہے جو

کافر انسان کی ایسی کفریہ باتوں پر فوری گرفت نہیں کرتا۔ جو اس قدر سخت اور بھاری ہیں کہ :

قرآن كَذَّابُ السَّمَوَاتِ يَتَّقُظُنُّ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْزُ الْجِبَالُ

هَذَا ٩٠ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ٩١ (مَرْيَمَ: ٩٠-٩١)

ترجمہ کچھ بعید نہیں کہ آسمان ٹوٹ پڑیں اور زمین پھٹ جلے اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں، اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ رحمن کی طرف بیٹے اور نائب کی نسبت کرتے ہیں۔

○ نیز تکذیب کو زجر کرتے ہوئے فرمایا :

قرآن أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦ أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ

حَاصِبًا (الْمُلْكُ: ١٦-١٧)

ترجمہ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جس کی سلطنت، حکومت و تصرف آسمانوں میں بھی ہے، وہ کہیں تم کو زمین میں دھنسا نہ دے، اور وہ تھر تھرانے لگے۔ یا کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جس کی حکومت، سلطنت اور تصرف آسمانوں میں بھی ہے وہ تمہارے اوپر تشہ ہو، اینج دے، پھر تمہیں بکھڑے آئے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ نیز فرمایا :

قرآن إِنْ نَشَأْ خَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ (سَبَأَ: ٣٣-٩)

ترجمہ ہم اگر چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں۔ یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ نمونہ کے طور پر قانون کو ہی دیکھ لو۔ جس کے کر تو توں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

قرآن فَخَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَ بَدَّارَاهُ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُنَّ

مِن دُونِ اللَّهِ وَ كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ٨١ (الْقَصَصُ: ٢٨-٨١)

ترجمہ پھر ہم نے اس قارون کو مع اس کے مکان جسے زمین میں دھنسا دیا۔ سو کوئی جماعت اس کے لیے ایسی نہ ہوئی جو اسے اللہ کے مقابلے میں بچالیتی اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو پاسکا۔ یعنی نہ اس کی اپنی ہی ہنر مندی اور کاروانی کام آئی جس پر اس کو ناز رہتا تھا۔ اور نہ ہمدردوں کا وہ جتنا ہی کام آیا جو اس نے بنالیا تھا۔ اس پر اسے بڑا گھمنہ تھا۔

کشتیوں کا مسخر کرنا

○ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انعامات میں سے ایک نعمت بیان فرمائی :

قرآن وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ (التکوین: ۱۳، ۲۳)

ترجمہ اور تمہارے نفع کے لیے کشتی کو اپنی ندرت سے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے۔ لیکن

قرآن وَإِنْ تَشَاءْ نُغَيِّرْهُمْ فَلَا يَعْرِفُونَ جُودَ جَدِّهِمْ يُنْقِذُونَ (۱۳) إِلَّا

مَرَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (یس: ۳۶، ۳۳، ۳۴)

ترجمہ اور اگر ہم چاہیں تو ان (کشتی سواروں) کو غرق کر دیں تو نہ ان کا کوئی

فریاد رس ہو اور نہ یہ رہائی پائیں۔ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے کہ ان کو صحیح

سلامت سمندر پار کر دیتے ہیں۔ اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا

مقصود ہے۔ اسی لیے اس قادر مطلق اور حکیم برحق نے مہلت فرمائی ہے۔

آسمان کاں وغیرہ انعامات الہیہ

○ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ بھی بیان فرمائی :

قرآن أَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا عَيْنَيْنِ (۸) (النبل: ۹۰، ۸۰)

ترجمہ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں۔

○ لیکن ان کے کر تو توں کی وجہ سے :

﴿شُرَّان﴾ لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى

يَبْصُرُونَ ﴿٦٦﴾ (سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ: ٦٦-٦٧)

﴿ترجمہ﴾ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مایہ میٹ کر دیتے۔ پھر یہ راستہ کی طرف دوڑتے پھرتے۔ سو ان کو کہاں نظر آتا۔

﴿شُرَّان﴾ وَ جَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (الْمُلْكُ: ٦٤-٦٥)

﴿ترجمہ﴾ تمہارے لیے سننے کو کان، دیکھنے کو آنکھیں اور سمجھنے کو دل بنائے۔ مع ہذا:

﴿شُرَّان﴾ وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ (الْبَقَرَةُ: ٢٠٠)

﴿ترجمہ﴾ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے دیکھنے اور سننے کی قوتیں سلب کر لے۔

رحیم مادر میں صورت گری

﴿شُرَّان﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (الْعَمَلَانِ: ٦٠-٦١)

﴿ترجمہ﴾ وہ وہی یگانہ ذات ہے جو تمہاری صورت رحموں کے اندر بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔

﴿شُرَّان﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ

فَعَدَلَكَ فَبَنَىٰ صُورَتَكَ فَأَنْشَأَكَ مَرَكَّبَكَ (الْاِنْفِطَارُ: ٨٢-٨٦)

﴿ترجمہ﴾ اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے رب کریم سے متعلق بھول میں

ڈال رکھا ہے، وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا

پھر تجھے اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں بھی چاہا تجھے ترکیب دے

دیا۔ یعنی انسان کی سیرت و صورت جو کچھ بھی ہے تمام تر اللہ تعالیٰ کیلئے

اپنے ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے۔ باہر سے کوئی قوت اللہ تعالیٰ کے ارادہ

کو مجبور یا متاثر کرنے والی نہیں۔ اور فرمایا:

﴿شُرَّان﴾ فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (التَّغْوَيْنِ: ٦٣-٦٤)

﴿ترجمہ﴾ اے انسانو! اسی واحد ذات نے تمہاری صورت اور تمہارا نقشہ بنایا۔

سو تمہاری کیسی حسین صورت بنائی، اچھا نقشہ بنایا۔

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾
﴿الْأَنْعَامِ: ۹۵﴾ (۴)

اس میں شک نہیں کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے منکر انسانوں کے بارے یہ بھی کھجایا کہ اپنے حسن پر ناز نہ کیا کرو۔

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾
﴿الْأَنْعَامِ: ۳۶﴾ (۶)

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی یہ صورتیں دنیا ہی میں جہاں کی تھیں مٹ کر ڈالتے۔ نہ یہ آگے چل سکتے نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ یہ سب ہمارے امکان قدرت میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾
﴿الْأَنْعَامِ: ۱۳﴾ (۱۱)

اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے بھٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مددگار رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ وہ بھی اب حکیم الہی اس کی حفاظت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔

﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾
﴿الْأَنْعَامِ: ۱۳﴾ (۱۳)

وہ اللہ یگانہ ذات ہے جو بڑا زبردست قوت والا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا:
﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ﴾
﴿الْأَنْعَامِ: ۶﴾ (۱۳)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ کا رب غنی ہے، صاحبِ رحمت ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو تم

سب کو دنیا سے اٹھالے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لاسکے جس طرح تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ نیز فرمایا:

قرآن إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا (النساء: ۳-۱۳۳)

ترجمہ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے لوگوں کو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ نیز فرمایا:

قرآن إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٥﴾ (الفاطر: ۳۵-۱۶-۱۷)

ترجمہ وہ اللہ اگر چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق موجود کر دے اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ نیز فرمایا:

قرآن وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا (الذہر: ۷۶-۲۸)

ترجمہ اور ہم ہی جب چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں۔ نیز فرمایا:

قرآن وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْسَنِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَهُمْ (محمد: ۳۷-۳۸)

ترجمہ اور اگر تم تعمیل احکام سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا۔ پھر وہ تعمیل احکام میں تم جیسے نہ ہوں گے۔

○ بہر حال اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی ہی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کی رائے اور مشورے کا محتاج نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قرآن يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم: ۱۳-۲۷)

قرآن إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج: ۲۲-۱۸)

قرآن قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (البقرة: ۲-۳۰)

قرآن إِنْ مَرَبَتْكُمْ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (البُورج: ۸۵-۱۶)

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (البقرة: ۲۵۳)

لیکن اللہ تعالیٰ بتقاضائے قدرت کاملہ وہی کرتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے۔
بمقتضائے حکمت بالغہ یعنی نہ اس کی قدرت و قوت فاعلہ پر کوئی قیدیں
اور حد بندیاں عائد ہیں اور نہ اس کی تجویزوں، ارادوں میں کسی غلطی یا سہو
و خطا کا امکان ہے۔ چھوٹی بڑی اچھی بری کوئی بھی شے ہو بہر حال مشیت
الہی سے باہر نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (الزُّمَرُ: ۳۱)

اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کوئی شخص اس کے حکم کو مان نہیں سکتا۔ کیونکہ:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (يُوسُفَ: ۱۲)

تمام جہان میں حکومت تو بس ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (الْعَمْرَانِ: ۳)

سب کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الْأَنْصَافُ: ۷)

سن رکھو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکومت تصرف اور حکم بھی اسی کا ہے۔
حتیٰ کہ راہِ راست پر لگا دینا اور منزل مقصود پر پہنچا دینا بھی اسی کا کام
ہے۔ جیسے خود فرمایا :

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى (الشُّعَرَاءُ: ۳۲)

اور اگر ہم کو یہی منظور ہوتا تو ہم ہر ایک جی کو راہِ راست پر لگا دیتے
اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى (الْأَنْعَامُ: ۶)

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ضرور ہدایت پر جمع کر دیتا۔

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الْأَنْعَامُ: ۶ و النحل: ۱۶)

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا یعنی راہِ

راست پر لگا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔

قرآن لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا (الزُّمَرُ: ۳۱)

ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو راہِ راست پر لگا کر منزل مقصود تک

پہنچا دیتا۔

قرآن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (التَّحْلُفُ: ۱۶: ۹۳)

ترجمہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اسی طرح:

قرآن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (الشُّورَى: ۴۲: ۸)

قرآن وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

(يُونُسُ: ۱۰: ۹۹)

ترجمہ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو رومے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب

ایمان لے آتے۔

قرآن وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَخَشَرْنَا

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

(الْأَنْعَامُ: ۶: ۱۱۱)

ترجمہ اگر ہم ان منکرین پر فرشتے بھی اتار دیتے اور خواہ ان سے مرے بھی باتیں

کھنے لگتے اور خواہ ہم ہر چیز کو ان کے پاس ان کے سامنے لا کر جمع بھی

کر دیتے، تب بھی یہ منکرین ایمان نہ لاتے۔ یعنی بالفرض ان کی فرمائشیں

پوری کر دی جائیں اور دنیا بھر کے خوارق بھی انھیں دکھائیے جائیں تب بھی

ایمان نہیں لائیں گے۔

قرآن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا (الْأَنْعَامُ: ۶: ۱۰۷)

ترجمہ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے۔

خلاصہ یہ کہ سب اختیارات، سلطنت، حکومت اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں

ہے اس کے حکموں میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا۔ اور نہ کوئی اس پر

اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے محبوب افضل الانبیاء علیہ السلام کی بات بھی نہ ملنے اور نہ ان کی دعا قبول کرے اور چاہے تو ابلیس لعین جیسے مٹرد و مردود کی دعا بھی قبول و منظور فرمائے۔ اس کی مرضی دیکھیے ابلیس لعین کو حکم نہ ملنے کی وجہ سے فرمایا:

شَرَان فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (الاعراف: ۷-۱۳)

ترجمہ تو اس جہنم سے اتر۔ تو اس لائق نہیں کہ یہاں رہ کر بڑائی کرے۔ ابھی نکل۔ کیونکہ تو ذلیلوں میں سے ہے۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

شَرَان فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ سَرِيعٌ ۚ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (الجن: ۱۵-۲۲ و ۲۵)

ترجمہ اب تو نکل یہاں سے۔ تو مردود ہو گیا ہے۔ اور بیشک تجھ پر روزِ قیامت تک لعنت ہے گی۔

مگر باوجود اس کے ابلیس نے اپنے رب ان الفاظ میں دعا کی:

شَرَان رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (الجن: ۱۵-۳۶)

ترجمہ اے میرے رب! تو اب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا:

شَرَان فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَعْدِ الْمَعْلُومِ (الجن: ۱۵-۳۶ و ۳۷)

ترجمہ اچھا تو تجھے مہلت ہے، وقت معلوم کے دن تک یعنی جب تک اس عالمِ ناسوت کی عمر قائم ہے، تجھ پر گرفت نہ ہوگی۔

اب کوئی بڑے سے بڑا محبوب ولی یا نبی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ اس کھینے کی دعا کیوں کر قبول کر لی جب کہ وہ راند و درگاہ بھی ہو چکا ہے۔

دوسرا رخ

○ اور ادھر دوسرا رخ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے محبوب تر ہستی جس کی مدح میں سارا قرآن مجید مٹھون ہے۔ اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے:

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“

○ لیکن اس کے باوجود آپ کی کئی دعائیں قبول نہیں کیں۔ مثلاً:

○ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تک صبح کی نماز کی دوسری رکعت کے قومہ میں کھڑے ہو کر صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور قریش کے نام لے کر بددعا کرتی شروع کی۔

○ اسی طرح احد کی لڑائی میں عتبہ بن ابی وقاص اور ابن قمیہ وغیرہ پر جنھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا آپ نے بددعا کی۔

○ اسی طرح رعل، ذکوان اور عصبہ ان تین قبیلوں کے لوگوں پر آپ نے بددعا کی تھی جنھوں نے ستر صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا۔ جس کو ہیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیت نازل ہوئی:

﴿شکران﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا تَهُمُ ظَالِمُونَ (الصنن- ۳: ۱۲۸)

﴿ترجمہ﴾ یا رسول اللہ! آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں اور آپ کا کچھ اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ خواہ ان کی توبہ قبول کرے یعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دیدے۔ جیسا کہ مکہ کے کافروں میں سے اکثر لوگ ایمان لے آئے۔ اور خواہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ جیسے ابن قمیہ اور عتبہ بن ابی وقاص۔

○ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

﴿شکران﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَاطِلًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن

ثَغِبْ أَمْرُ جُلُكُم أَوْ يَلْبِسْكُمْ شَيْعًا وَ يُذِيقْ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ
(الأنعام: ۶۵)

یا رسول اللہ! آپ فرمائیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بتا پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے۔ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یا تمہیں گردہ گردہ کر کے پھوٹ ڈال کر لڑائی کا مزہ چکھا دے۔

نزدول آیت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی کہ یا اللہ میری اُمت کو ان تینوں قسموں کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر نیچے سے عذاب کے متعلق تو دعاء قبول فرما لی کہ اس اُمت پر ادھر سے پتھر نہ برسیں گے۔ اور نہ زمین میں دھنسیں گے۔ مگر تیسری دعاء کہ میری اُمت آپس کے تفرقے اور جنگ و جدال سے محفوظ ہے یہ منظور نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کے پاس گئے اور کہا اے چچا اس وقت بھی تم منہ سے کلمہ طیبہ کہہ لو گے تو حجہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کا موقع مل جائے گا۔ لیکن اس وقت ابوجہل اور ابن امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ابوطالب کو ہٹایا اور کہا اے ابوطالب کیا آخری وقت میں تم عبدالمطلب کے طریقے سے پھرتے ہو؟ اس لیے آخر وقت پر ابوطالب نے یہی کہا کہ میں عبدالمطلب کے طریقہ پر دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر جب تک اللہ تعالیٰ حجہ کو منع نہ فرمائے گا میں اپنے چچا ابوطالب کے لیے مغفرت کی دعاء کرتا رہوں گا۔

نیز جنگ تبوک کے بعد مکہ کے قبرستان میں عمرہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر بہت دیر تک دعاء کرتے رہے۔ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کے ساتھ جو اس وقت تقریباً ایک ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

تھے ' وہ سب بھی روئے۔ پھر اچھے فرمایا یہ میری والدہ آمنہ کی قبر ہے
میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کا اذن چاہا
تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ممانعت فرمادی :

﴿شُرَّان﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي
قَرَبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التَّوْبَةُ: ۹، ۱۱۳)

﴿تَجْمِدا﴾ نبی اور تمام مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے
مغفرت کی دعا کریں۔ اگرچہ وہ مشرکین دعا مانگنے والے کے رشتہ دار
ہی ہوں۔ جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ مے پھونے دوزخی ہیں۔

رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ عبد اللہ بن ابی مرثد کے قریب ہوا تو اس کا بیٹا حضرت
رَسُولُ اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ : یا رَسُولُ اللہ! میرا
باپ قریب الموت ہے۔ آپ چل کر اس کے واسطے استغفار کریں اور نماز
جنازہ پڑھیں۔ اچھے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا
حباب بن عبد اللہ۔ اچھے فرمایا : ”حباب“ تو شیطان کا نام ہے۔ تیرا نام
عبد اللہ بن عبد اللہ ہے۔ اور پھر آپ اس کے ہمراہ پھرتے اور اپنا کرتہ ابن ابی
کو پہنا دیا اور اچھے اس کیلئے مغفرت کی دعا کی۔ تب یہ آیت اتری :

﴿شُرَّان﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (التَّوْبَةُ: ۸۰، ۹۱)

﴿تَجْمِدا﴾ یا رَسُولُ اللہ! آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں خواہ ان کے لیے
استغفار نہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب
بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ اس لیے کہ مغفرت کی بنیاد تو ایمان ہے
وہ ہی سرے سے مفقود ہے۔ کیونکہ :

﴿شُرَّان﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (التَّوْبَةُ: ۸۰، ۹۱)

﴿تَجْمِدا﴾ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کے حق میں دعا اور عدم دعا، عدم نفع کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں۔ گو سبعین مرۃ (شربار) معاویہؓ عرب میں جدید کے لیے نہیں ہوتا۔ صرف تکثیر کے لیے آتا ہے۔ مگر آپؐ مجسم رمت و شفقت تھے۔ اور منافقین و منکرین کی تابعین قلوب کی مصلحت بھی آپؐ کی نگاہِ ذورِ رس میں تھی۔ باوجود اہل لسان بھونے کے آیت میں تاویل فرمائی اور لفظی گنجائش نکال کر ارشاد فرمایا کہ: مجھے تو اختیار دیا گیا ہے۔ استغفار کروں چاہے نہ کروں، شربار تک مغفرت نہ ہوگی تو میں اس سے زیادہ استغفار کروں گا۔ اور باوجود اس کے کہ حضرت عمرؓ لفظ نے آپؐ کا دامن پکڑا کہ آپؐ تو نمازِ جنازہ سے منع کر دیے گئے ہیں۔ آپؐ نے نماز پڑھادی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

فَإِنْ لَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ **(التَّوْبَةُ - ۹: ۸۴)**

ترجمہ اور ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نمازِ جنازہ نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہو کر مے ہیں۔

خلاصہ اللہ تعالیٰ یگانہ ذات ہے جو سب مستغنی ہے اور سب خلق اس کی محتاج ہے۔ اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا اور وہ سب مخلوق میں سے اپنے محبوب ترین، ہستی کو روک سکتا ہے۔ اور اس نے آپؐ کو روک بھی دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ مختارِ کل نہ تھے۔ جیسا کہ ایک حکومت میں دو مختارِ کل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی من مانی کھے گا۔ جس سے نقصِ امن کا شدید خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا **(الْأَنْبِيَاءُ - ۲۱: ۲۲)**

ترجمہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہوتا تو یہ دونوں درہم برہم ہو گئے ہوتے۔

یاد رہے کہ ”الہ“ کے تصور اور تعریف ہی میں یہ امر داخل ہے کہ وہ مطلق الارادہ اور مطلق الاختیار اور مالک کل ہو۔ اگر اس کے اختیارات یا اس کی ملک محدود اور مقتید ہوتی تو وہ الہ کیونکر کہلا سکتا۔ اگر مختار کل نے اپنا ارادہ کسی مصلحت سے ترک کیا یا اپنے ارادہ پر کوئی پابندی لگائی تو مختار کل نہ رہا۔

خلاصہ اللہ تعالیٰ وہ مستقل ہستی ہے جس کا سب پر دباؤ ہے اور اس پر کسی کا دباؤ نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے متعلق خود فرماتا ہے :

شوران وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الْأَنْعَامُ - ۶۱ - الْآلْعَمَّ - ۶۱ : ۱۸)

ترجمہ اور وہ ہی ہے جو اپنے سب بندوں پر غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

شوران قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزُّمَرُ - ۱۳ : ۱۱)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی کہتا ہے اپنی ساری مخلوقات پر غالب و حاکم ہے، خود اس کے اوپر کوئی ہستی یا کوئی قانون ساز، حاکم و متصرف نہیں۔ نیز فرمایا :

شوران قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (ص - ۳۸ : ۶۵)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ میں تو محض آگاہ اور خبردار کھنہ والا ہوں اور الہ تو کوئی بھی نہیں ہے بجز اللہ واحد اور یکتا کے جو سب پر غالب اور حاکم ہے اور اس پر کوئی بھی حاکم و متصرف نہیں۔ نیز فرمایا :

شوران سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزُّمَرُ - ۳۹ : ۴)

ترجمہ وہ اللہ پاک ہے کہ اس کو کسی ارادہ کی ضرورت ہو۔ انسان کو اولاد کی ضرورت اور خواہش جن جن اغراض سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے

پاک و برتر ہے۔ وہ ہی اللہ واحد یکتا ہے وہ زبردست غالب ہے اس جیسا غلبے والا کوئی نہیں۔

نیز دعا مانگنا ہی عجز اور مختارِ کل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ مختارِ کل کسی کے آگے دست دعا نہیں پھیلاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق نبی ہو یا ولی اللہ سے ہی دعائیں مانگتے رہے۔ خواہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر ماسوی اللہ کو مختارِ کل مانیں تو ان تمام آیات کا انکار لازم آئے گا جن میں پیغمبروں کی دعائیں مذکور ہیں۔ اور احادیث متواترہ کا انکار بھی لازم آئے گا جو کفر ہے۔

پیغمبروں کی دعائیں

① ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ۳۵)

اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم گمنا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

② مگر اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ غَشَاكَ إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ ۖ وَلَمْ يُغْزِ لَهُ عَزْمًا﴾

(طہ: ۲۰-۱۱۵)

مجھے اپنی شانِ حاکمیت کی قسم ہے کہ بہت زمانہ قبل ہم آدم

(علیہ السلام) کو ایک حکم دے چکے تھے۔ سو ان سے بھول ہو گئی اور ہم

نے ان میں پھٹکی نہ پائی اور نہ ہی ارادہ پایا۔ یعنی گناہ کا قصد انہوں نے

کیا ہی نہیں محض ایک بے احتیاطی ان سے سرزد ہو گئی۔ اور

﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾ (طہ: ۲۰-۱۲۱)

پھر ان دونوں (آدم اور حوا) نے اس درخت سے کھا لیا۔

﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ (۲: ۲۲)

ترجمہ اور ان دونوں کے رب نے ان کو پکار کر فرمایا کہ میں نے تمہیں منع

نہیں کر دیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے؟۔ تودہ بولے :

دُعَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الْأَعْرَافُ: ۷-۳۳)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اور اگر تو ہماری

مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم گھٹانا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔

○ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال قوم نے خوب

ستایا تو آپ نے اپنے رب کو پکارا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے :

دُعَا إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ خَصِمٌ (الْقَصَصُ: ۵۴-۱۰)

ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں

اور عاجز و ناتواں ہوں میں ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سو تو آپ ہی بدلہ لے لے۔

○ نیز حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی :

دُعَا رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (الْمُؤْمِنُونَ: ۲۳-۲۶)

ترجمہ اے میرے رب! میرا بدلہ لے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔

○ نیز حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی :

دُعَا رَبِّ إِنِّي قَوِّمِي كَذَّابُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ

مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشُّعَرَاءُ: ۲۶-۱۱۷ و ۱۱۸)

ترجمہ اے میرے رب! میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے سو آپ ہی میرے

اور ان کے درمیان ایک کھلا ہوا فیصلہ کر دیجیے اور مجھے اور میرے

ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں نجات دیجیے۔

○ نیز آپ نے دعا فرمائی :

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَبَابًا إِنَّكَ إِن تَذَرْنَاهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِهًا تَقَارِئًا رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (نوح: ۴۱-۴۶-۴۸)

ترجمہ اے میرے رب اس دھرتی پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی جیتا مت چھوڑ۔ اگر تو نے انھیں رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کرتے رہیں گے۔ اور ان کے محض کافر و فاجر ہی اولاد پیدا ہوتی رہے گی۔ اے میرے رب مجھے بخش اور میرے ماں باپ کو بھی اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو۔ بحیثیت مومن کے اور کل ایمان والوں اور ایمان والیوں کو بھی بخش۔ اور ان ظالموں کی ہلاکت تو بڑھاتا ہی جا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا تھا۔ اس پر آپ نے ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا:

رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ (هود: ۱۱-۱۵)

ترجمہ اے میرے رب! میرا بیٹا تو میرے گھر والوں ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی بالکل سچا ہے کہ تمہارے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا بچا دیا جائے گا۔ اور تو تو تمام حاکموں کے اوپر حاکم ہے تیری قدرت لا انتہاء تیرے اختیارات غیر محدود۔ تیرے لیے کیا دشوار ہے کہ اس بچہ بھی اسے مومن بنا کر اس کی نجات کا سامان کر دے۔ اس پر:

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (هود: ۱۱-۱۶)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا (گو تیرا نسب بیٹا ہے مگر دینی اعتبار سے آپ

کے) گھردالوں ہی میں سے نہیں۔ ہمارے ازلی علم میں یہ ایک تباہ کار شخص ہے جو ایمان کا قصد ہی نہیں کرتا۔ اس واسطے مجھ سے ایسی چیز کی درخواست ہی نہ کریں جس کی آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آئندہ کہیں نادانوں میں سے نہ بن جائیں اور آئندہ پھر کبھی ایسی ہی درخواست پیش کرنے لگیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اس اجتہادی لغزش سے جو محض فہم و تعبیر کی بنا پر تھی معذرت کرتے ہوئے عرض کی :

دُعَاء رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ وَّ اِنْ لَا تُغْفِرْ لِیْ وَ تَرْحَمْنِیْ اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (التَّوْبَةُ - ۹: ۴۷)

اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں آئندہ تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کی مجھے خبر نہ ہو اور اگر تو میری مغفرت نہ کھے اور مجھ پر رحم نہ کھے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام مختارِ کل نہیں تھے۔ اگر وہ مختارِ کل ہوتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح کی زاری و عاجزی نہ کرتے۔

اور قوم کے شر سے بچانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو خود فرمایا کہ دعا کرتے وقت اس طرح کہا کریں :

دُعَاء رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَکًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ (الشُّمُوْن - ۲۳: ۲۹)

اے میرے رب مجھے برکت کا اتارنا اتاریو۔ اور تو سب اتارنے والوں سے اچھا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ شکر بجالاؤ :

دُعَاء اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ نَجَّیْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (الشُّمُوْن - ۲۳: ۲۸)

خوبی اور کمال صرف اس ذات اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہم لوگوں کو ان

ظالم لوگوں سے نجات دی۔

○ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی :

دُعَا رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَلَاءً (التَّوْبَةُ: ۳۳، ۳۹)

○ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الایماں ہیں اور انہوں نے اپنے والد کے حق میں مغفرت مانگنے کا وعدہ اس طرح فرمایا تھا :

تِلْكَ اِنَّا سَنُعْفِرُ لَكَ رَبِّكَ اِنَّكَ تَكُنْ فِي حَقِيْقَةٍ (مُؤْتَمِد: ۱۹، ۲۷)

ترجمہ اب میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔

○ پھر آپ نے وعدہ پورا بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی :

دُعَا اغْفِرْ لِيْ اِنَّكَ تَكُنْ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (الشُّعْرَاءُ: ۲۶، ۸۲)

ترجمہ اور میرے باپ کی مغفرت کر کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔
○ اس کے بعد آپ کو اپنے باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا مانگنے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

تِلْكَ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِابِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا

اِيَّاهُ فَلَمَّا تَتَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَذٰوْاٰ

خَلِيْمٌ (التَّوْبَةُ: ۹، ۱۱۴)

ترجمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں دعا مغفرت کرنا تو

محض اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے ابراہیم (ا)

آپ کو یہ علم ہی سہی تھا۔ اس کی موت کفر پر ہوئی۔ پھر جب اس نے

ظالم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یعنی کفر کی حالت میں اس کی موت

ہوتی ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے اور اس نے حق میں دہمانے

مغفرت مجبور دی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور

بردبار تھے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ باپ نے کیسی کیسی سختیاں کیں آپ برابر جلم ہی سے کام لیتے رہے یہاں تک کہ جوشِ شفقت سے طلبِ مغفرت کا وعدہ بھی کر لیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد اور قوم سے کنارہ کش ہوئے تو فرمایا:

وَاعْتِزِّلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيئًا (مَنْجِيہ: ۱۹: ۳۸)

اور میں کنارہ کرتا ہوں تم لوگوں سے بھی اور ان سے بھی۔ جنہیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو۔ اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ ہوں گا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام خلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود بھی دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ میری دعا ضرور ہی قبول ہو جائے گی۔ بلکہ عبدیت کی پوری شان تواضع کے ساتھ اس کی صرف امید ظاہر کرتے ہیں۔

آپ نے اپنے والد کو کہا تھا:

لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (الْمُنَافِقَةُ: ۶۰: ۳۴)

میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں کہ اس سے اپنی دعا و عرض داشت خواہ مخواہ قبول ہی کرالوں۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کروں گا کہ وہ تمہیں زندگی ہی میں راہِ ہدایت دکھائے تاکہ مرنے کے بعد اسے نجات حاصل ہو جائے۔

والد سے زیادہ کوئی شفقت و خیر خواہی کا مقام نہیں۔ مگر ان کے حق میں استغفار کا وعدہ تو کر لیا مع ہذا صاف صاف یہ بھی کہا کہ دعا کا قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میرے بس سے باہر ہے۔ جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مختارِ کل نہیں ہوتے۔
حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے فرمایا ہے :

وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرٰهٖمَ خَلِيْلًا (النساء: ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور خاص دوست بنالیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے والد کے حق میں دُعا قبول نہیں فرمائی۔ کیونکہ وہ تنہا مختارِ کل ہے۔ اس کی مرضی کسی کی دُعا قبول کرے یا نہ۔ اور اس کے علاوہ کوئی مختارِ کل نہیں۔

پھر جب مسلمان کفار سے مقاطعہ کریں گے تو اغلب ہے کہ مادی اور مالی نقصان ہوگا۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا :

رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اُنْتَبَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
(الْمُنْتَحِنَةُ - ۶۰: ۴)

اے ہمارے رب ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور تیری ہی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور آخر کار تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ
الْغَفِيْرُ الْحَكِيْمُ (الْمُنْتَحِنَةُ - ۶۰: ۵)

اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا اور اے ہمارے رب ہماری کوتاہیاں معاف کر دے۔ بیشک تُو ہی ہے زبردست حکمت والا تیرے لیے ہماری عرضداشت قبول کرنا کوئی مشکل نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترکِ دُطن (ہجر) کے بعد ادا لادِ صالح کیلئے دُعا کی :

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (الصّٰفَّات - ۳۷: ۱۰۰)

اے میرے رب مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب حضرت اسمعیل علیہ السلام

اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لاکر چھوڑ گئے تو اپنے رب کو پکارتے پھلے کہا:

دُعَاء رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَتَنِيَّ أَنْ تَغْبِثَ الْأَصْنَامَ

(ابراہیم ۱۳، ۳۵)

ترجمہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنائے اور مجھ کو اور میرے فرزندوں

کو اس سے بچائے رکھ کہ ہم لوگ مورتی کی پوجا کھلے لگیں۔ نیز دعا کی:

دُعَاء رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ دَرَجَتَيْنِ إِيَّادِي غَيْرِي دِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

الْمُحَرَّمِ (ابراہیم ۱۳، ۳۷)

ترجمہ اے ہمارے رب! میں نے اپنی کچھ ادلاد کو ایک بے زراعت میدان

میں آباد کر دیا ہے تیرے معظم و محترم گھر کے قریب۔ (تاکہ)

دُعَاء رَبَّنَا لِيَقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ

أَمْرُهُمْ مِنَ الشَّجَرَةِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ۱۳، ۳۷)

ترجمہ اے ہمارے رب! لوگ نماز کا اہتمام رکھیں۔ سو تو کچھ ان لوگوں کے

دل اس کی طرف مائل کر دے اور انھیں کھانے کو پھل دے جس سے

شکر برار رہیں۔ یہ آپ نے یہ دعا بھی کی:

دُعَاء رَبِّ اجْعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ رِبِّي رَتْنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءَ

رَبِّنا اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(ابراہیم ۱۴، ۴۰ و ۴۱)

ترجمہ اے میرے رب! مجھ کو بھی نماز کا پابند رکھیے اور میری نسل میں سے

جی کچھ کو اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب

میرے معذرت کر دے اور میرے والدین کی بھی اور ایمان والوں کی بھی

جس دن رہے حساب و کتاب۔ تم ہو۔ نیز آپ نے دعا کی:

دُعَاء رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ

فِي الْآخِرِينَ ۝ ۸۴ وَاجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ ۸۵

وَ اغْفِرْ لَآئِبَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ ﴿٨٨﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٩﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٠﴾ (الشُّعَرَاءُ: ٢٦: ٨٣ تا ٨٩)

لے میسے رب مجھے حکمت (دین کی کجھ) عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر اور میرا ذکر خیر آئندہ آنے والے لوگوں میں جاری رکھ تاکہ وہ لوگ میسے طریق پر چلیں اور میسے لیے اضافی ثواب و حسنات کا باعث ہوں اور مجھے جنت نعیم کے مستحقین میں سے کر دے اور میسے باپ کی مغفرت کر کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب سب اٹھائے جائیں گے۔ جس دن نہ مال کام آنے کا نہ اولاد۔ مگر ہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔

آپ کی یہ دونوں دعائیں ممانعت وارد ہونے سے پہلے کی ہیں۔
حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام دونوں باپ بیٹوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرتے وقت اپنے رب ہی کو پکار کر کہا:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ (الْبَقَرَةُ: ٢: ١٢٧)
اے ہمارے رب ہم سے یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل جیسا بھی ہے ہم سے قبول فرما۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ تو ہی ہے ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا سننے والا سب کچھ جاننے والا دل کے اخلاص کو بھی تو ہی جانتا ہے۔ نیز یہ دعا کی:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَا مَتَابِعَنَا وَكُنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ (الْبَقَرَةُ: ٢: ١٢٨)

اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل سے ایک فرمان بردار امت پیدا کر اور ہم کو ہمارے دینی

قاعدے بتادے اور ہمارے حال پر توجہ رکھ۔ یقیناً تو ہی بڑا توجہ فرمانے والا ہے بڑا مہربان ہے۔ نیز آپ نے دعا کی :

دُعَاء رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَبُعِثْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّرْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۲۹:۲)

ترجمہ اے ہمارے رب ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب الہی اور دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک و صاف کرے۔ یقیناً تو بڑا زبردست ہے۔ ہر دعا قبول کرنے پر ہر آرزو کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس کی مشیت پر مانع اور غالب کوئی چیز نہیں آسکتی۔ بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی وہی دعائیں قبول کرتا ہے اور بندوں کی وہی آرزوئیں پوری کرتا ہے جو قانون حکمت کے مطابق و ماتحت ہوتی ہوں۔

○ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہتیرا کھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا مگر انہوں نے کہا :

مِثْرَان إِنْ تَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (الْعَنْكَبُوت-۲۹:۲۹)

ترجمہ ہم پر عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔

○ قوم کی بیہودہ بات پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا :

دُعَاء رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (الْعَنْكَبُوت-۲۹:۳۰)

ترجمہ اے میرے رب مجھے اس مفسد قوم پر غالب کر دے۔ نیز آپ نے فرمایا :

دُعَاء رَبِّ تَجَنَّبْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (الشُّعَرَاء-۲۶:۱۶۹)

ترجمہ اے میرے رب مجھے اور میرے گھردلوں کو نجات دے اس کام کے وبال سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔

فائدہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے جواب میں یوں نہیں کہا کہ لو میں عذاب لا رہا ہوں اب اپنا بندوبست کر لو۔ بلکہ رب کو پکارا۔

○ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فراقِ یوسفؑ میں غم ہوا اور آپؑ نے فرمایا:

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (يُوسُف - ۱۲: ۸۶)

○ میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت بس اللہ تعالیٰ ہی سے کر رہا ہوں۔

○ اگر آپؑ مختارِ کل ہوتے تو معنوم نہ ہوتے بلکہ اپنے کلی اختیار سے حضرت

یوسفؑ کو اپنے پاس بلا لیتے اور یوں نہ فرماتے:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (يُوسُف - ۱۲: ۱۸)

○ سو میرا کام اب صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر

اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے۔

○ حضرت یوسفؑ علیہ السلام نے زنانِ مصر کے کید و مکر اور فریب سے بچنے

کے لیے اپنے رب کو پکارا:

رَبِّ السَّمِجْدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (يُوسُف - ۱۲: ۳۳)

○ اے میرے رب! قید خانہ مجھے اس کام کے مقابلہ میں زیادہ پسند ہے

جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ اور اگر تو ان کے اس مکر و

فریب کو مجھ سے دفع نہ کرے گا تو میں انہی کی صلاح کی طرف مائل

ہو جاؤں گا۔ اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی رہا آتی ہی مجھے

سنجھالے رکھیے۔ جیسا کہ اب تک سنجھالے رکھا ہے۔ ورنہ عجب بشر کی

کیا بساط ہے کہ ان ترغیبات کے سامنے ثابت قدم رہ سکوں۔

○ اس سے معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں ایک تو عصمتِ خداداد کا اظہار

ہے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہونے کے باوجود اپنی عصمت پر

اعتماد اور ناز نہیں کرتے۔ تو ان کا مختارِ کل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔

○ جب بنیامین اور ان کے بڑے بھائی مصر میں روک دیے گئے اور

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا تو فرمایا:

فقران بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ

يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (يُوسُف: ۱۲-۸۳)

ترجمہ اجی نہیں۔ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے۔

میں صبر ہی کروں گا جو بہتر ہے۔ اس میں شکایت کی ذرا آمیزش نہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہی ہے بڑا عالم بڑا حکمت والا۔ اسی کو خوب خبر ہے کہ ان میں سے کون کون کس حال میں کہاں کہاں ہے اور وہی جب ملنا چاہیگا تو اپنی حکمت سے اسباب اور تدبیریں بھی ایسی پیدا کرے گا۔ میرا حال زار بھی اس پر خوب روشن ہے اور مجھے جو اس ابتلا میں اسی نے ڈالا ہے وہ بھی کسی حکمت و مصلحت ہی سے ہے۔

○ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری وقت رب سے دعا کی:

دُعَاء رَبِّ قَدْ أَنْتَبَيْتُ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،

فَأَطِرَ السَّنُوبَ وَالْأَنْرَاضَ وَأَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

تَوْفَّقَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقَنِي بِالصَّالِحِينَ (يُوسُف: ۱۲-۱۰۱)

ترجمہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی

دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت

میں، مجھے دنیا سے اٹھا تو اپنا فرمانبردار بنا کر اور مجھے صالحین میں جاملے۔

○ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امت نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی:

دُعَاء رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

(الْأَعْرَاف: ۷-۸۹)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں جو جھگڑا آپڑا ہے تو ہی اس کا

حق فیصلہ کر اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اتفاقاً ایک قبلی مر گیا۔ ایک نادان

اسرائیل نے اس کی شکایت کردی حکومتی کارندوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ کارندوں کے پیچھے سے پہلے ایک خیر خواہ آدمی پہنچ گیا۔ اس نے کہا: آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اس لیے آپ جان بچا کر نکل جائیں۔ تو آپ نے جاتے ہوئے رب سے دعا کی:

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (الْقَصَصُ- ۲۸: ۲۱)

اے میرے رب! مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوران سفر بھوک لگی تو انھوں نے رب سے کھانا مانگتے ہوئے عرض کی:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (الْقَصَصُ- ۲۸: ۲۲)

اے میرے رب! تو جو نعمت بھی مجھے دیدے ہیں اس کا حاجت مند ہوں۔
○ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ مختار گل اس طرح اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار نہیں کرتا۔
○ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (طہ- ۲۰: ۲۳)

○ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ برا سرکش ہو گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی:

رَبِّ اسْرِخْ لِي صَدْرِي ②۵ وَتَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ②۶ وَاجْعَلْ عَقْدًا ②۷ مِنْ لِسَانِي ②۸ يَفْقَهُوا قَوْلِي ②۹ وَاجْعَلْ لِي وَرِثَةً مِنَ أَهْلِ ③۰ هَرُونَ أَخِي ③۱ اشْدُدْ بِهِ أَصْرِي ③۲ وَاشْرِكْهُ فِي أَصْرِي ③۳ كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ③۴ وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ③۵ إِنَّكَ كُنْتَ سَمِيعًا ③۶ بَصِيرًا ③۷ (طہ- ۲۵ تا ۳۵)

○ اے میرے رب میرا حوصلہ مزید فراخ کر دے اور میرا کام آسان کر دے۔
○ آسان کر دے اور میری زبان سے تسبیحی اور تکیہ اور کثرتِ ذکر کر دے۔

تاکہ لوگ میری بات خوب سمجھ سکیں اور میرے گھردالوں میں سے ایک معاون مقرر کر دے یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ میری قوت کو ان کے ذریعے سے مضبوط کر دے اور ان کو میرے اس تبلیغی کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے وقت فرعونوں کے سامنے شرک اور نقائص سے آپٹے کی خوب کثرت کے ساتھ پاکی بیان کریں۔ اور ان کے سامنے آپٹے کے اوصاف کمال کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ بیشک آپٹے ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں اور ہماری احتیاجی سے خوب واقف ہیں۔

فائدہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مختار کل ہوتے تو اس دعا کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ خود ہی اپنا اختیار استعمال کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب چن لیتے۔

○ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل میں یہ کہہ کر چھوڑ گئے :

قرآن أَخْلَقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (الاعراف: ۷-۱۳۲)

ترجمہ بھائی! میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کی روش پر نہ چلنے لگنا۔ لیکن سامری نے اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قرآن وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (طہ: ۸۵)

ترجمہ اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے :

قرآن فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (طہ: ۸۸)

ترجمہ اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک گوسالہ (بچڑا بنا کر) نکالا کہ وہ ایک قالب (دھڑ) تھا۔ جس میں بچڑے کی سی آواز تھی۔ سو کچھ لوگ

آپس میں کہنے لگے کہ یہی تو ہے تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی الہ۔ سو موسیٰ تو اسے بھولے سے چھوڑ چھاڑ کر طور پر چلے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بستیرا بچھایا اور کہا:

شوال لَقَوْمٍ اِثْمًا فَتِلْثُمُ بِهِ وَ اِنْ رَبَّكُمْ الذُّخْنُ فَاتَّبِعُونِي وَ اطِيعُوا اَمْرِي (طہ۔ ۲۰-۹۰)

ترجمہ اے میری قوم تم ۱۳۱ بھڑے کی وجہ سے ابلاؤ میں پڑ گئے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو الزخمن ہے۔ سو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ مگر قوم نے آپ کی اس اسلامی تقریر پر کچھ کان نہ دھرا۔ الٹا طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اور:

شوال قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسٰى (طہ۔ ۲۰-۹۱)

ترجمہ وہ کہنے لگے ہم تو اسی بھڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے تا آنکہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

شوال فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اَصْلَحْنَاهُمُ السَّامِرِيْنَ (طہ۔ ۲۰-۸۵)

ترجمہ آپ کی قوم کو تو ہم نے آپ کے بعد ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ انھیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔

شوال فَرَجَعَ مُوسٰى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفًا (طہ۔ ۲۰-۸۶)

ترجمہ موسیٰ علیہ السلام غیرت دینی کی بنا پر غصہ اور رنج سے بھرے ہوئے قوم کے پاس آ کر قوم کو بھی ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون کے سر اور ڈاڑھی کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے اور فرمایا:

شوال مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفْعَصَيْتَ اَمْرِيْ (طہ۔ ۲۰-۹۲ و ۹۳)

ترجمہ اے ہارن! تمہیں کونسا امر مانع ہوا اس بات سے کہ میرے پاس بچے آتے۔ جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں تو کیا تم نے میرے کہے کے خلاف کیا۔ ہارن نے فرمایا:

سُورَةُ اِنشَاء اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنِيْ فَلَا تُشْهِدْنِيْ الْاَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (الْاَنْشُرَاتُ- ۷: ۱۵۰)

ترجمہ اے میرے ماں جانے! قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالیں۔ سو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسواؤ اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں داخل نہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح صورت کا علم ہو گیا تو فوراً موسیٰ کلیم اللہ استغفار اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور رب کے حضور عرض کی:

دُعَا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَمْرُكُمْ الرَّحِيْمِيْنَ (الْاَنْشُرَاتُ- ۷: ۱۵۱)

ترجمہ اے میرے رب مجھ سے اور میرے بھائی سے درگزر فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل کر اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے تو استغفار اس امر پر کی کہ غیرت توحید سے بے خود ہو کر قبل از تحقیق حضرت ہارون علیہ السلام پر اتنی سخت گیری کیوں شروع کر دی تھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے استغفار اس امر پر کی کہ دفع فتنہ پر پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ نیز اس لیے بھی کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں اور اس لیے بھی کہ ان پر سے شہادت اور جگہ ہنسائی دفع ہو جائے۔

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کی شدید کاروائیوں سے تنگ آ کر رب کے حضور دعا کی:

دُعَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ فِرْعَوْنُ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَصْوَالَ فِي الْخَيَوَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَصْوَالِيهِمْ وَ اشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَذُوْا الْعَذَاتِ الْأَلْبَنَ (بُورِس: ۱۰-۸۸)

ترجمہ اے ہمارے رب تو ہے فرعون اور اس کے سزاؤں کو سامان تحمل اور طرح طرح کے مال دنیوی زندگی میں دیے ہی تھے۔ جس کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب ان سے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو اور زیادہ سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں تک کہ دردِ ماک عذاب کو دیکھ لیں۔ فرعون نے کہا:

شَرَان ذُرُوْا فَا قَتْلُ مُوسَى وَ لِيَذْغَ رَشَهُ (النُّوْمِ ۳۰-۲۶) **ترجمہ** مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں پھر دیکھیں کہ وہ عتاب سے اسے کیونکر بچا لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا:

دُعَا اِنِّیْ عُدْتُ بِرَبِّیْ وَ زَیِّنَکُمْ مِنْ کُلِّ مَتَکْبِرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ (النُّوْمِ ۳۰-۲۷)

ترجمہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر بڑائی مارنے والے سے۔ جو روزِ حساب پر یقین نہیں رکھتا

قَالَ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے قول کے بعد مذکور ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ اے فرعون! تو کیا کر سکتا ہے میری ستمند کو تمہیں نہیں کرنا میرے اختیار میں ہے۔

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہ کوہِ طور پر لے جانے کے لیے اپنی قوم سے مشر آدمی منتخب کیے۔ پھر طور پہ جا کر انہوں نے گستاخی کی اور

اللہ تعالیٰ کی ذات کو عیاناً دیکھنے پر اصرار کیا تو انھیں زلزلہ نے آگراہ تو
موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی :

دُعَاء
رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي
مَن تَشَاءُ ۖ إِنَّكَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ

الْغَافِرِينَ (الأنعام: ۷: ۱۵۵)
ترجمہ
اے میرے رب! اگر تجھے یہ منظور تھا تو تو نے اس سے پہلے ہی ان کو
اور مجھ کو ہلاک کر دیا ہوتا۔ تو کیا تو ہمیں اس حرکت پر ہلاک کر دے گا۔
جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کی۔ یہ تو بس تیری طرف سے ایک
آزمائش ہے۔ تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈالے رکھے اور جس کو چاہے
ہدایت کی توفیق دے تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ ہماری مغفرت کر۔ ہم پر
رحم کر اور تو ہی بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔

تذکرہ
دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں کس طرح اظہارِ عجز کر رہے
ہیں۔ بھلا مختارِ کل بھی ایسی عاجزی اور فروتنی کرتا ہے؟

○ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل مقدمہ
بجائے دروازہ سے آنے کے عبادت خانہ کی دیوار پچاند کر حجرہ میں
داؤد علیہ السلام کے پاس آگئے تو اہل مقدمہ کے یوں بے اجازت اور
ناوقت آنے سے فطری طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو ہراس پیدا ہوا
کہ کہیں یہ کوئی خونی اور ڈاکو تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

قرآن
فَفَزِعَ مِنْهُمْ (ص- ۳۸: ۲۴)

ترجمہ
پھر وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے تو اہل مقدمہ نے کہا :

قرآن
لَا تَخَفْ (ص- ۳۸: ۲۴)

ترجمہ
ہمارے اس طرح بے قاعدہ اور بے وقت آنے سے آپ ڈریے

نہیں۔ ہم دشمن نہیں۔ دوست اور خیر خواہ ہیں۔ آپ کی رعایا ہیں۔ ایک مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

پھر آپ نے ضعیف کی بات سننے کے بعد دوسرے ذریعہ کی بات نہ سنی اور جلدی سے دوسرے پر ظلم کا حکم صادر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ واقعی ضعیف کی امداد تو کرو لیکن تفتیش کے بعد اور قواعد البیہ کے مطابق۔ کیونکہ:

الْبَيِّنَةُ لِلْمُذْنِبِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

حدیث
ترجمہ

مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنے ہیں اور گواہ نمونے کی صورت میں منکر سے قسم لی جاسکتی ہے) ایک خدائی قانون ہے۔

ان سب باتوں کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح محفوظ فرمایا:

ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَ أَنَابَ

شوران

(ص ۳۸: ۲۴)

داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے اس لیے انھوں نے اپنے رب کے سامنے استغفار کی اور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ (ص ۳۸: ۲۵)

شوران
ترجمہ

سو ہم نے اسے معاف کر دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی:

رَبِّ اَوْزِغْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَيَّ وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (النمل ۱۹: ۲۷)

دُعَاء

اے میرے رب! مجھے اس پر مداومت دے کہ میں تیری نعمتوں کا

ترجمہ

شکر ادا کیا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں اور اس پر بھی مداومت دے کہ میں نیک کام کیا کر دوں جس پر تو راضی ہو اور مجھے اپنی رحمت سے رنل رہ نیک بندوں میں اور بھی بھی اس نعمت قرب کو بعد سے تبدیل نہ کر۔

○ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی امتحان میں مبتلا ہوئے، ان کو متنبہ ہوا جس پر فوراً توبہ استغفار کیا اور رُخ کی :

دُعَاء رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْتَبِعْنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَاقِبُ (ص-۳۸: ۳۵)

ترجمہ اے میرے رب! میرا قصور معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا کسی کو میرا جانشین نہ ہو بیشک تو بڑا دینے والا ہے۔
○ اسی طرح حضرت ذوالنون یونس علیہ السلام وحی الہی کی انتظار کیے بغیر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر قیاس کر کے اس خیال سے شہر سے نکل گئے کہ ان منکرین پر عذاب آنے والا ہے اس لیے میں ابھی سے نکل جاؤں۔ دریا میں کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی دالوں نے ان کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے :

فِثْرَان الْقَمَمَةُ الْخَوْتُ (الْصَّفْح-۳۷: ۱۳۲)

ترجمہ مچلی نے انھیں نگل لیا۔

○ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ میں چونکہ ترک غریمت کا مرتکب ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے شہر سے نکلا ہوں یہ مجھ سے قصور ہو گیا اور کوتاہی کر رہا ہوں اس لیے مچلی کے پیٹ ہی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا :

دُعَاء لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (الْأَنْبِيَاء-۲۱: ۸۷)

ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو ہی سب نقائص سے پاک ہے۔ واقعی میں ہی قصور وار ہوں کہ میرے منصب کے مناسب وحی الہی کا انتظار کر رہا تھا

اور میں بغیر اس انتظار کے نکل کھڑا ہوا۔

ذکر آپ اپنے اوپر ظالم کا اطلاق اسی معنی میں کر رہے ہیں کہ غریمیت اور اضلیت کو ترک کیا۔ ہر نعمت ایک خاص مقام عبودیت کو مقتضی ہوتی ہے اور ایک خاص درجہ ادائے حقوق کا چاہتی ہے اس درجہ اور مرتبہ کے ادائے حقوق میں کمی یا کوتاہی رہ جانا ظلم ہے۔ آپ اپنے حق میں ظلم کا اطلاق اسی معنی میں کر رہے ہیں۔ بہر حال ظلم کلی مُشکک ہے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے۔ جس پر انبیاء کرام علیہم السلام اطلاق کرتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک ظلم وہ ہے جو انتہاء کو پہنچا ہوا ہے جس سے اوپر کوئی درجہ ظلم کا نہیں ہے اور وہ ہے کفر و شرک جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

شأن إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لَقَمَن: ۳۱: ۱۳)

ترجمہ اس میں کچھ شک نہیں کہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے کہ اس کے سامنے سارے ظلم بیچ ہیں۔

ظلم کے معنی : حضرت میر سید سند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”التعريفات“ میں ظلم کے معنی لکھے ہیں : وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ یعنی کسی شے کو اس کے خلاف محل میں رکھنا۔ اور شرک میں اس کا ظہور کامل ترین صورت میں ہوتا ہے۔ اور اس کے نیچے ظلم کے بے شمار انواع و اقسام و افراد ہیں۔

○ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو اس تکلیف میں انہوں نے اپنے رب ہی کو پکارا :

ذکر أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (الأنبياء: ۲۱: ۸۳)

ترجمہ مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو تو سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے سو تو میری تکلیف کو بھی دور کر دے۔

○ اور ایک جگہ آیا کہ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی :

دُعَا اِنِّیْ مَشْنِیْ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ غَدَابٍ (ص ۳۸: ۳۱)
ترجمہ شیطان نے مجھے رنج و آزار پہنچایا۔ یعنی مجھے آلام دماغی و جسمانی میں مبتلا کر دیا۔

○ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اولاد مانگی :
دُعَا رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ (الْاَنْبِیَاءُ: ۸۹)
ترجمہ اے میرے رب مجھ کو اکیلا یعنی بے اولاد نہ چھوڑ اور یوں تو تو سب

وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ نیز آپ نے دعا کی :
دُعَا رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّهٖ طَیِّبَهٗۙ اِنَّکَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ
 (الْعَمْرَانِ: ۳۸)

ترجمہ اے میرے رب اپنی جناب سے مجھ کو بھی نیک اولاد عطا فرما کیونکہ
 سب کی دعائیں سننے والا تو ہی ہے۔ نیز فرمایا :
دُعَا رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ الْعِزْمِ مِیْنِیْ وَّ اَشْتَغَلَ الرَّاسُ شَیْبًا وَّلَمْ اَکُنْ

بِدُعَا نِیْکَ رَبِّ شَاقِیًّا ③ وَّ اِنِّیْ خِفْتُ السَّوَالِیْ مِنْ ذُرِّآئِیْ وَ کَانَ لِیْ
 اَمْرًا اِنِّیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا ⑤ یٰرَبِّیْ اِنِّیْ وَ یَرِثُ مِنْ
 اٰلِ یَعْقُوْبَ وَّ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ⑥ (مَرْیَمَ: ۱۹-۳-۶)

ترجمہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی آگ سے
 بھڑک اٹھا۔ اور اے میرے رب تیری جناب میں دعا کر کے میں کبھی
 محروم نہیں ہوا اور اپنے مرنے کے بعد مجھ کو اپنے بھائی بندوں سے خون
 ہے کہ کہیں میرے بعد دین میں کچھ خرابی نہ ڈالیں۔ اور میری بیوی بانجھ
 ہے۔ پس اپنی طرف سے مجھ کو ایک جانشین یعنی فرزند عطا فرما جو میرا بھی
 وارث ہو اور نسل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یعنی دین کو سنبھالے۔ اور
 اے میرے رب اس کو مقبول خاص دعا بھی کر۔

○ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو بھی علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اختیار
 نہیں کہ آسمان سے مادہ اتاریں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں :

فکران هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
(الْمَائِدَةُ: ۵-۱۱۲)

ترجمہ کیا تمہارے رب کے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے۔
یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا:

فکران اَشْفَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الْمَائِدَةُ: ۵-۱۱۲)

ترجمہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم میں ایمان ہے۔

یعنی بلا ضرورت خرق عادت کی طلب و فرمائش آداب ایمانی کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ ایسے معجزات تعین کے ساتھ طلب کرنا تحکم اور تعنت کے مترادف ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ آزمائے، کہ میرا کہا مانتا ہے یا نہیں۔

حواریین نے کہا کہ :

فکران نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ نَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَ
نَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (الْمَائِدَةُ: ۵-۱۱۳)

ترجمہ سوال سے ہماری غرض بے ادبی نہیں اور نہ محض معجزہ بخانے کی حیثیت سے ہے۔ بلکہ مقصود صرف اس قدر ہے کہ ہم اس آسمانی غذا سے کچھ کھائیں اور اس سے لذت و برکت حاصل کریں۔ اور اپنے دلوں کو مطمئن کر لیں۔ یعنی اس خرق عادت کے مشاہدہ سے ہمارا ایمان مزید ترقی حاصل کھے اور مزید یقین کر لیں کہ آپ ہم سے سچ بولتے ہیں اور آپ اپنے دعویٰ نبوت میں بالکل سچے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسروں کے سامنے بھی گواہی دے سکیں کہ ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسا معجزہ دیکھا ہے۔ اور اس طرح ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے۔

○ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ حواریوں کی غرض فاسد نہیں تو اب ان کے فراموشی معجزہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کی :

دُعَا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لَا قُلُوْبًا وَّ اٰخِرِنَا وَّ اٰتِيَةً مِنْكَ وَّ اَمْرُؤُنَا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ (المائدہ- ۵: ۱۱۳)

ترجمہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہمارے لیے ایک خوان (طعام) آسمان سے ایسا اتار دے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عید اور جشن بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے۔ تو ہمیں عطا کر تیرے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ کیونکہ تو سچے ہی ہے بہترین عطا کرنے والا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء افضل الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائیں کہ مجھ سے اس طرح اور ان الفاظ میں دعا کیا کریں :

دُعَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝

ترجمہ اے اللہ! ہمیں اسی سیدھی راہ پر پختہ رکھ جو ان بزرگوں کی راہ ہے جن پر تو نے ربط قلب والا انعام فرمایا۔ اور ان لوگوں کی راہ سے دور رکھنا جن پر مہر جباریت لگنے سے تیرا غضب نازل ہوا۔ اور ان لوگوں کی راہ سے بھی دور رکھنا جو صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں۔

دُعَا قُلِ اللّٰهُمَّ فَلَكَ الْمُلْكُ ثُوْقِي الْمُلْكِ مِنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيدِكَ الْخَيْرُ ، اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (العنکبوت- ۳: ۲۶)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ ان الفاظ میں مجھ سے دعا کرنا کہ اے سارے ملکوں کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے دے اور تو جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ اور تو جسے چاہے اپنی حکومت کاملہ کے مطابق عزت دے اور تو جسے چاہے اس کی پاداشِ عمل میں ذلت

دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تو ہر ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز فرمایا:

دُعَاء قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (الزُّمَر: ۳۹-۴۰)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ یوں دعا کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے باطن اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن امور میں یہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہلے یہ دعا سکھائی کہ:

دُعَاء وَ قُلْ تَرَبَّ اَذْخَلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (بَنِي إِسْرٰءِيْلَ- ۸۰: ۸۱)

ترجمہ اور آپ یوں کہتے رہیں کہ اے میرے مالک مجھے پہنچاؤ پہنچانے کے وقت اور پہنچانے کی جگہ خوبی کے ساتھ اور مجھے مکہ سے نکالتے وقت بھی خوبی کے ساتھ نکالو اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ دیجیو اپنی نصرت کے ساتھ ملا ہوا۔

دُعَاء وَ قُلْ تَرَبَّ اَعْفِرْ وَاَمْرِحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (الْمُؤْمِنُوْنَ- ۲۳: ۱۱۸)

ترجمہ اور آپ یوں کہیے کہ اے میرے مالک میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔

دُعَاء وَ قُلْ تَرَبَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُوْنِ (الْمُؤْمِنُوْنَ- ۲۳: ۹۷ و ۹۸)

ترجمہ اور آپ یوں کہیے کہ اے میرے مالک میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے دوسوں سے اور اے میرے مالک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔

دُعَاء قُلْ تَرَبَّ اِنَّمَا تُرَبِّئِيْ مَا يُوعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ (الْمُؤْمِنُونَ-۲۳: ۹۳-۹۴)

ترجمہ آپ مجھ سے دعا کرتے ہوئے اس طرح کہیں کہ: اے میرے رب جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے کیا جا رہا ہے اگر وہ آپ کے دکھادیں تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔

وَقُلْ تَرَبُّذِي عَلِمَتَا (طہ-۲۰: ۱۱۴)

ترجمہ اور آپ کہیں کہ اے میرے مالک بڑھادے میرے علم کو۔
دُعَاء قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ④ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤ (الْفَلَقُ-۱۱۳: ۱-۵)

ترجمہ آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب رات چھا جائے اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔

دُعَاء قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① قَلِيلِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ ④ وَ مِنْ شَرِّ الْيَهُودِ ⑤ (النَّاسِ-۱۱۴: ۱-۵)

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥ (النَّاسِ-۱۱۴: ۶)

ترجمہ آپ کہیں کہ میں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے دوسرے ڈالنے والے شیطان کے شر سے وہی جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے خواہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔

○ اور کتب احادیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں منقول ہیں اور کلمات استعاذہ و کلمات استغفار ذکر ہیں جو ایسے امور سے متعلق ہیں جو کسی اور اختیاری نہ ہوں۔

خدا کا نام یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی طریقہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ** (الانبیاء: ۹۰-۹۱) اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ جتنے پیغمبر ہو گزرے ہیں خواہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یا نہیں آیا یہ سب کے سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ اور توقع اور ڈر رکھ کر صرف ہم ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے ہی عاجزی کرتے اور دب کر رہتے تھے۔

اہم سابقہ کی دعائیں

① حضرت شعیب علیہ السلام کے اصحاب نے کفار کی دھمکیاں سن کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کے ضمن میں قبل ازیں گزر چکا ہے کہ انھوں نے ان الفاظ میں دعا کی:

دُعَاء رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

② حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے بھی مصائب کے وقت اپنے رب ہی کو پکارا:

دُعَاء عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا

بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (يُوسُف: ۱۰-۸۵-۸۶)

ترجمہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے سے ان کافروں کے شر سے نجات دے۔

③ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نو مسلم جادو گردوں نے فرعون کی دھمکی سن کر اپنے رب ہی کو پکار کر کہا:

دُعَاء رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (الاعراف: ۷-۱۰۶)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما۔ اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔
 (۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گوسالہ پر ست قوم نے اپنی گوسالہ پر حتیٰ پر نام
 ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعاء کی اور کہا :

دُعَاء لَیْن لَّمْ یَذْخَمْنَا رَبَّنَا وَ یَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ
 (الاعتراف - ۷: ۱۳۹)

ترجمہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم
 بالکل گئے گزرے اور بڑے گھائے میں رہیں گے۔

(۵) فرعون کی مسلمان بیوی نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی :
دُعَاء رَبِّ اِنَّ لِیْ عِنْدَکَ بَیِّنَاتٍ فِی الْیَمِیْنَةِ وَ بَیِّنَتٍ مِّنْ فِیْرَعُوْنَ وَ عَمَلِہٖ وَ
 بَیِّنَتٍ مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (التحریم - ۶۶: ۱۱)

ترجمہ اے میرے رب میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنا۔
 اور مجھ کو فرعون کے شر سے اور اس کے کفریہ اعمال کے ضرر اور اثر
 سے محفوظ رکھ۔ اور مجھ کو تمام ظالم یعنی کافروگوں کے شر سے محفوظ رکھ۔
 (۶) حضرت طاووت بادشاہ کی فوج نے کفار کے ساتھ جہاد کرتے وقت
 اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی :

دُعَاء رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ الصُّرْنَا عَلَی الْقَوْمِ
 الْکَافِرِیْنَ (۴۵۰) (البقرة - ۳: ۲۵۰)

ترجمہ اے ہمارے رب! ہم پر صبر کی پچھالیں انڈیل دے اور معرکہ جنگ
 میں ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح دے۔
 (۷) اسی طرح انبیاء سابقین کی امتیں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے وقت اس
 طرح دعاء کیا کرتی تھیں :

دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِیْ اَمْرِنا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
 وَ الصُّرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ (الاعتراف - ۳: ۱۳۷)

ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافروں کے گردہ پر ہم کو فتح دے۔
 (۸) ملکہ سب نے اپنی غلطی پر مستحب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی :
دُعَاء رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 (النمل-۲۷: ۴۴)

ترجمہ اے میرے رب میں جو اتنے دنوں سورج کی پوجا کرتی رہی ہوں اس سے میں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔
 (۹) اصحاب کہف نے بھی مصیبت کے وقت اپنے رب کو ہی پکارا :
دُعَاء رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
 (الکہف-۱۸: ۱۰)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم پر انمبار جناب سے رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے اس ارادے کی کامیابی ۔۔ سامان مہیا کر۔
 (۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان اور حضرت عمران علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی نے نذر مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کی :
دُعَاء رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الاعناب-۳: ۳۵)

ترجمہ اے میرے رب میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام کاج سے آزاد کر کے تیری نذر کرتی ہوں۔ تو میری طرف سے یہ نذر قبول فرما۔ کیونکہ تو ہی ہے سب کی سننے والا اور سب کی نیتوں کو جاننے والا۔
 (۱۱) پھر جب حضرت مریم علی نبینا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس طرح دعا کی :

دُعَا اِنِّی سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّی اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ

الرَّجِیْمِ (الْعَمْرَانِ-۳: ۳۶)

ترجمہ میں نے اس کا نام مریم (علیہ) رکھا ہے۔ اور اس کو اور اس کی نسل

کو شیطان مردود کے اغوا سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے ایمان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کی :

دُعَا رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَ اَتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاٰكُتُبْنَا مَعَ الشَّهِیْدِیْنَ

(الْعَمْرَانِ-۳: ۵۳)

ترجمہ اے ہمارے رب تو نے جو انجیل اتاری ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔

اور ہم نے تجھے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کی ہے۔ اس لیے تو ہمارا نام بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں لکھ دے۔

عہد نبوی کے مسلمانوں کی دعائیں

① حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے درباریوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی :

دُعَا رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاٰكُتُبْنَا مَعَ الشَّهِیْدِیْنَ (الْمَائِدَةُ-۵: ۸۳)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے تو ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں لکھ دے۔

② مکہ معظمہ میں ہجرت کے بعد جو مسلمان مرد عورتیں اور بچے محبوس و محصور تھے وہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے :

دُعَا رَبَّنَا اٰخِرُ جَنَّتَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ اٰهْلِهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیْرًا (النِّسَاءُ-۳: ۷۵)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی (مکہ) سے باہر نکال جس کے باشندے

نحت ظالم ہیں۔ اور ہمارے لیے اپنی قدرت کی کوئی دوست پیدا کرے۔
اور ہمارے لیے اپنی قدرت سے کوئی حمایتی کھڑا کرے۔
حج کرنے والے اس طرح دعا کیا کرتے تھے :

دُعَاء ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (البقرہ ۲۰۱:۲)

ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت اور فتح عطا فرما۔ (اولاد دے تو نیک، مال دے تو طیب، جو نیک کاموں میں لگے اور اس سے جو ہمارا خون پیدا ہو اس کے ذریعے ہم سے نیک کام سرزد ہو۔ علم دے تو نافع، جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اس علم کے ذریعے ہم سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اور وہ علم نہ دے جو وبال جان بنے۔ اور دوسروں کے لیے ہم ضلالت کا موجب بنیں، حکومت دے تو اس میں عدل و انصاف، رعیت پروری، انسداد مظالم اور مظلوم کی داد رسی کی توفیق عطا فرما) اور آخرت میں بھی خیر و برکت اور ثواب عطا فرما۔ قبر یعنی برزخ میں بھی آسائش ہو۔ برزخی عذاب سے بھی بچا۔ محشر میں بھی تکالیف سے بچے رہیں۔ ہمارا شمار صالحین کے زمرے میں ہو۔ ہمارا ٹھکانا جنتِ مآوی ہو۔ وہاں پاک لوگوں کی رفاقت نصیب ہو اور عالمِ برزخ اور عالمِ آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا۔
عباد الرحمن یعنی اللہ کے خاص بندوں کے دعائیں :

دُعَاء ﴿ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (الفرقان ۶۵:۶۶)

ترجمہ اے ہمارے رب عذابِ دوزخ کو ہم سے دور رکھ۔ کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑی بھاری مصیبت ہے۔ کیونکہ اس عذابِ دوزخ میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اور ہمیشہ رہنا دونوں حالتوں میں برا ہے۔

فقران رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْرِوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الْفُرْقَان: ۲۵-۷۴)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی
ٹھنڈک (راحت) عطا فرما۔ یعنی خانہ داری کے جھگڑے بکھیرے ہم کو ایذا
نہ دیں۔ اور ہم کو شرک سے بچنے والے پیٹھواؤں کا پیڑ کار بنا۔

فقران رَبَّنَا أَمَنَّكَ فَاعْفُ عَنَّا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (۱۱۹:۲۳)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے تو ہمارے قصور معاف کر اور
ہم پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

فقران سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا ۚ عَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (البقرة: ۲-۲۸۵)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے تیرا ارشاد سنا اور تسلیم کیا۔ اے ہمارے رب
بس تیری ہی مغفرت درکار ہے۔ اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

فقران رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (البقرة: ۲-۲۸۶)

ترجمہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم کو اس کے وبال
میں نہ پکڑ اور اے ہمارے رب جو لوگ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں (جیسے
یہود) جس طرح ان پر تو نے ان کے گناہوں کی پاداش میں سخت احکام کا
بوجھ ڈالا تھا ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ اے ہمارے رب اتنا بوجھ جس کے
اٹھانے کی ہم کو طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا۔ اور ہمارے قصوروں سے
درگزر فرما۔ اور ہمارے گناہ معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا حامی و
مددگار ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔

شکران رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (الْعَمْرَانُ: ۹۰)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم کو راہِ راست پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈالوں ڈال نہ کر اور اپنی سرکار سے ہم کو رحمتِ خاصہ کی خلعت عطا فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب وہ دن جس کے آنے میں کسی طرح کا شبہ نہیں تو لوگوں کو اعمال کی جز سزا کے لیے اکٹھا کرے گا تو اس دن ہم پر تیری مہربانی کی نظر ہو۔ بیشک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اس کا وعدہ قیامت ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

شکران رَبَّنَا إِنَّا أَمَتًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (الْحَجُّ: ۱۶)

ترجمہ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہماری خاطر ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو عذابِ دوزخ سے بچا۔

شکران رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الْمُتَفِّرِينَ: ۱۵۹-۱۶۰)

ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے ان مہاجرین و انصار بھائیوں کے گناہ معاف کر جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے ایمان لائے ہیں ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے پائے۔ اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

شکران رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي ۚ إِنَّي أَنَا عَبْدُكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الْأَخْطَابُ: ۴۶-۴۷)

ترجمہ اے میرے رب مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو عجب پر اور

میرے ماں باپ پر احسانات کیے ہیں تیرے ان احسانات کا شکریہ کرتا رہوں۔ اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو۔ اور میری اولاد میں نیک بختی پیدا کر کہ میرے لیے موجب راحت ہو۔ میں اپنی تمام حاجتوں میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ اور میں تیرے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔

شوران رَبَّنَا أَنْجِمْنَا لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۸۰:۶۶)
ترجمہ اے ہمارے رب ہماری اس روشنی کو ہمارے لیے اخیر تک قائم رکھ

اور ہمارے گناہ معاف فرما۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

شوران رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ مُرْسَلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۹۴﴾ (الشوران: ۱۹۳-۱۹۴)

ترجمہ اے ہمارے رب یہ جتنی مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں تو نے بیکار نہیں بنائی • جو تیری کمال قدرت پر دلالت نہ کرتی ہو کیونکہ تیری ذات عبث کام کرنے سے پاک ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس عالم دنیا کا تو ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور دوسرے عالم میں نیکی و بدی کی جزا و سزا ملے گی اس لیے ہم نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ عذاب جہنم سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا اس کو تو نے بہت ہی خوار کیا۔ اور ہمیں اس بات پر بھی پورا یقین ہے کہ آخرت میں مشرکوں کا تو کوئی بھی سفارشی اور عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب ہم تو نہ ظالم ہیں اور نہ مشرک۔ ہم نے تو ایک منادی کرنے والے یعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ندا سنی ہے۔

جو لوگوں کو یہ کہہ کر ایمان کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم دوسرے معبودانِ باطلہ کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کو معبود مان لو۔ سو ہم نے اس منادی کی دعوتِ حقہ کو سن کر قبول کر لیا۔ اور فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب! اس ایمان کے ذریعے سے ہمارے قصور و معاف فرما۔ اور ہم پر سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے۔ اور ہمیں نیکیوں میں شمار کر کے خاتمہ بالخیر فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں وہ نصرت اور ثواب اور دیگر وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا تھا۔ اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ کرنا۔ کیونکہ تو تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعاء

ترجمہ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (بَنِي اِسْرٰٓئٰٓیْلَ: ۱۷-۲۴)
ترجمہ اے میرے رب میرے ان والدین پر رحمت فرما جیسا کہ انھوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔

فرشتوں کی دعاء

ترجمہ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَذْنٍ ۝ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْنَائِهِمْ وَانُرُوا جِهَتَهُمْ وَذَرِيَّتِهِمْ ۝ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۱ (وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۝ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۝ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۹) (الْمُؤْمِنُ: ۳۰-۴۰-۹)

ترجمہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم سب چیزوں پر حاوی ہے۔ تو جو لوگ (تیری جناب میں) توبہ کرتے اور تیرے دین کے رستے پر

چلتے ہیں ان کو بخش دے۔ اور نیران کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

بزرگوں سے دعاء کروانا

○ انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتیں بھی سمجھتی تھیں کہ ہمارے نبی مختارِ کل نہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی۔ اگر ان امتوں کو ضرورت پڑتی تو اپنے پیغمبر کو کہتیں کہ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے سے دعا کر دائی اور کہنے لگے :

شکران يٰمُوسٰى اِنِّ نَصِيْرٌ عَلٰى طَعَامٍ وَّ اٰجِدٌ لِّمَا رَزَقْتَكَ يَخْرُجُ لَنَا مِمَّا تَنْثِيْتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقِيْلٰهَا وَ قِيَاثُهَا وَ قَوْمِهَا وَ عَدُوِّهَا وَ بَصِيْلٰهَا (البقرة-۶۱:۲)

ترجمہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک ہی طرح کے کھانے پر کبھی صبر نہ ہو سکے گا اس لیے آپ اپنے مالک سے ہماری خاطر دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ سبزی گیہوں یا لہسن مسور اور پیاز پیدا کرے۔
○ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا :

شکران اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاٰمُوْكُمْ اَنْ تَذٰبَحُوْا بَقَرَةً (البقرة-۶۷:۲)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔
○ اس پر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کچھ سرسری گفتگو کے بعد کہا :

شکران اٰذَعْنَا رَبَّكَ يٰيٰنٰى لَنَا مَا هٰى (البقرة-۶۸:۲)

ترجمہ اپنے مالک سے دعا کر ہم کو بتلائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اسی طرح

اور بھی دد سوال کیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا :
اِنَّهٗ يَقُوْلُ (البقرة-۶۸:۲-۶۹-۷۱) کہ وہ اللہ فرماتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال پر نبی کریم ﷺ کا جواب

① اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم ﷺ سے کوئی سوال کرتے تو حضرت رسول اللہ ﷺ اپنی رائے سے جواب نہ دیتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرماتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آگئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا دیتے تھے۔ مثلاً:

① يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ (البقرة: ۱۸۹) تجھ سے چاندوں کی بابت پوچھتے ہیں۔ یعنی گھنٹے بڑھتے کیوں ہیں تو اس نے اپنی رائے سے اس کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ هَمَمْتُ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجُجِ (البقرة: ۱۸۹)

نجمہ یا رسول اللہ! آپ ان کے سوال کا جواب اس طرح دیں کہ چاند کے گھنٹے بڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کو وقت معلوم ہو اور حج کے لیے شناخت اوقات کا ذریعہ ہے۔ نیز:

② يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ (البقرة: ۲۱۵)

③ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ (البقرة: ۲۱۷)

④ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (البقرة: ۲۱۹)

⑤ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى (البقرة: ۲۲۰)

⑥ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَجِيضِ (البقرة: ۲۲۲)

⑦ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا آتَىٰ جَلَّ لِیْہِمْ (الاحزاب: ۵)

⑧ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ (الانفال: ۱)

⑨ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ (طہ: ۱۰۵)

⑩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (نبا: ۸۵)

⑪ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْبَيْنِ (النکاح: ۸۳)

○ ان سب سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو بذریعہ وحی بتلادیا۔ جو قرآن مجید میں محفوظ ہے۔

○ اور بسا اوقات آپؐ ایسا سوال کیا جاتا جس کے جواب میں آپؐ کو میں جانب اللہ کہا جاتا کہ اس کا علم صرف رب کو ہے۔ مثلاً:

سوال یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا (الْأَنْعَامُ - ۷: ۱۸۷)
ترجمہ یہ لوگ آپؐ سے قیامت کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جواب قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي (الْأَنْعَامُ - ۷: ۱۸۷)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپؐ فرمادیجئے کہ اس کا علم تو بس میرے رب ہی کی پاس ہے۔

سوال یَسْأَلُونَكَ كَمَا تَأْتِي عَنْهَا (۷: ۱۸۷)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپؐ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپؐ کرید کرید کر اس کی تحقیق پوری کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح سکھایا:

جواب قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۷: ۱۸۷)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپؐ ان کفار کو اس طرح جواب دیں کہ اس قیامت کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ اتنی موٹی بات بھی نہیں جانتے کہ وقت قیامت کا تفصیلی علم ہرگز لازمی نبوت نہیں۔ اسی طرح:

سوال یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ
جواب قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ (الْأَنْعَامُ - ۳۳: ۶۳)

سوال یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا
جواب فَبِمَا أَنتَ مِنْ ذِكْرَهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُتَّبِعُهَا (الشُّرُعَات - ۷۹: ۴۲-۴۳)
ترجمہ جلا تجھ کو اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ کہیں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔ قیامت کا علم تو تیرے مالک ہی پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ یعنی پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچتا ہے یہج میں سب بے خبر ہیں۔

یہ کہ مختارِ کل صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ایک بھی مختارِ کل نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ مخصوص صفت کسی کو عطا فرمائی ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو۔ صغی اللہ ہو، نعی اللہ، خلیل اللہ ہو، عظیم اللہ ہو، کلمۃ اللہ ہو، حبیب اللہ ہو۔ علی نبینا وعلینم الصلوٰۃ والسلام۔ بلکہ :
 عام مسلمانوں سے لیکر مقرب ترین ہستی تک سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر درخواستیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ قبول کرے یا نہ کرے۔ مثلاً :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ① علم نافع کے حصول | ② شرح صدر |
| ③ اصلاح قلب اور اصلاح نفس | ④ لکنت دور کرنے |
| ⑤ حل مشکلات | ⑥ دفع بلیات |
| ⑦ نیک و صالح اولاد کے حصول | ⑧ بیوی کا بانجھ پن دور بخنے |
| ⑨ نیک ارادے میں حصول کامیابی | ⑩ ظالموں سے بچاؤ |
| ⑪ دشمن پر فتح پانے | ⑫ عادلانہ حکومت ملنے |
| ⑬ دینی عزت کے حصول | ⑭ رزقِ حلال حاصل کرنے |
| ⑮ اچھی جگہ منتخب کرنے | ⑯ ایمان پر متوہ واقع ہونے |
| ⑰ قبولیت و عمار | ⑱ تبلیغی کام میں اپنا انداز دی مانگنے |

- ⑲ کفر و شرک، و سادس شیطانیہ اور ہر برائی سے بچنے
 ⑳ بھول چوک اور خطاؤں کی معافی مانگنے
 ㉑ ماں باپ، بیٹا، چچا اور دیگر اقارب اور دوستوں کے حق میں دعا و مغفرت
 ㉒ عذابِ قبر اور جہنم سے بچنے کیلئے۔۔۔۔۔ اور :
 ㉓ دیگر ہر قسم کے مافوق الاسباب امور میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے۔ بلکہ :
 فوام یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ تو ماتحت الاسباب امور میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔

- کسی بڑے سے بڑے مقرب الہی نے اس طرح نہیں کہا کہ :
- ۵ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کاموں کا اختیار دیا گیا ہے۔
- ۶ چیزوں کے حلال و حرام کرنے میں مجھے اختیار دیا گیا ہے۔
- ۷ میں پاپیوں کے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ وغیرہ۔
- اب اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی امام کو دیدیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا مانگنا ایک بے معنی سی بات ہوگی۔
- بہر حال دعا مانگنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مخلوق کا ہر فرد عاجز اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ مخلوق میں سے ایک فرد بھی اس معنی میں مختار کُل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام طاقتیں دے رکھی ہیں۔
- جس طرح دعا مانگنا مختار کُل نہ ہونے کی صریح دلیل ہے۔ اسی طرح اور کئی ایسے امور ہیں جن کے پیش نظر قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایک فرد بھی ذاتی یا عطائی طور پر محکومی یا تشرعی امور میں مختار کُل نہیں۔ کیونکہ:

مختار کُل سفارشی نہیں ہو سکتا

- مختار کُل کسی کے آگے سفارش کا ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ جو چاہتا ہے کرگزارتا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مشفقہ عقیدہ ہے کہ آپ شیخ المذنبین ہیں اور شفاعت کبریٰ تو آپ کے لیے مخصوص ہے۔ اور اس پر شیعہ اور معتزلہ کے سوا تمام اُمت کا اجماع ہے۔ لیکن آپ کو مختار کُل ماننے سے اس کا انکار لازم آئے گا۔ جس کا بطلان اظہر من الشمس ہے۔

مختار کُل کو کوئی روک نہیں سکتا

مختار کُل کو کسی کام سے کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ وہ مختار کُل نہیں رہتا۔

اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں سے روکا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قرآن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (البقرة: ۲۰۵)
ترجمہ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

○ پھر جب مجولے سے کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قرآن أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ (الأعراف: ۲۲)
ترجمہ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے کھانے سے روکا نہیں تھا۔

○ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قرآن قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُصَلِّدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الأنعام: ۵۶ و المؤمن: ۳۰)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ مجھ کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا

حاجت پڑے پر بلاتے ہو۔

قرآن وَلَا تَطِغْ مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (۲۸: ۱۸)
ترجمہ اور اس شخص کا کہنا نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔

قرآن وَلَا تَطِغِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعِ أَذْنَهُمْ (۳۸: ۳۳)
ترجمہ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں اور انکی اذیت رسانی کا خیال نہ کریں۔
قرآن فَلَا تَطِغِ الْمُكَذِّبِينَ ۸ وَ دُوا لَوْ تَذٰهِنُ فَبِذْ هُنُونَ ۹ وَلَا تَطِغِ كُلَّ خَلَافٍ مَّهِينٍ ۱۰ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ ۱۱ مَنَاجٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ ۱۲
اِثْمِمْ ۱۳ عُمَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِّنِي ۱۴ (القلم: ۶۸ تا ۱۳)

ترجمہ پس آپ تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مانے۔ یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں

یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔
اور آپ ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مانیں جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔
طعنہ باز ہے چلتا پھرتا چغل خور ہے، نیک کام سے روکنے والا ہے،
مخت گنہگار ہے، بد مزاج ہے، اس کے بعد بد نصیب بھی ہے۔

قرآن فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كَفُورًا

(الذہر: ۷۶: ۲۳)

ترجمہ پس آپ اپنے رب کے حکم پر مستقل رہیں اور ان میں سے کسی فاسق یا
کافر کے کہنے میں نہ آئیں۔

قرآن وَإِنْ تَطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(الأنعام: ۶: ۱۱۶)

ترجمہ اور جو لوگ زمین پر آباد ہیں ان میں سے اکثر کا کہنا اگر آپ ماننے لگیں تو
وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا کر رہیں گے کیونکہ دنیا کی اکثریت تو
منکر دہ اور گمراہوں ہی پر مشتمل ہے۔

مختار کل کسی دوسرے کا محکوم اور مامور نہیں ہوتا

- مختار کل کسی دوسرے کا محکوم اور مامور نہیں ہوتا اور مخلوق میں سے ہر چیز
محکوم اور مامور ہے حتیٰ کہ فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی۔ چنانچہ:
- فرشتوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قرآن لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۶: ۶۶)

ترجمہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو وہ ان کو حکم دیتا
ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً بجالاتے ہیں۔

- اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت شریعت (تورات) اور ہم کلامی
عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا:

فَتَذَرْنَاهُ مِمَّا أَتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الْأَنْعَامُ: ۷: ۱۳۴)

سواب لو جو کچھ میں نے تم کو عطا فرمایا پر اور شکر گزاروں میں سے رہو۔ نیز فرمایا

فَتَذَرْنَاهُ بِقُوَّةٍ وَأَمُرُّ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا (۷: ۱۳۵)

ان مسائل اور احکام دین کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم

کو حکم دو کہ اس کے اچھے اچھے احکام کو لازم کر لیں۔ یعنی اسے موسیٰ

کوشش اور اہتمام کے ساتھ ان پر عمل کرو۔

○ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا:

قُلْ إِنِّي أَصْرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ (الْأَنْعَامُ: ۶: ۱۳۶)

یا رسول اللہ! آپؐ فرمادیجیے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے

اسلام قبول کروں اور یہ کہ تم کہیں مشرکوں میں نہ ہو جانا۔

وَأَصْرْنَا لِنُسَلِّفَ لِبِذِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِينُمَا الصَّلَاةَ وَالْتَّقْوَةَ

(الْأَنْعَامُ: ۶: ۷۱ و ۷۲)

اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ سارے جہانوں کے رب کے پورے مطیع

ہو جائیں اور یہ کہ نماز کے پابند رہیں اور اسی سے ڈرتے رہیں۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۷: ۹۹)

درگزر اختیار کیجیے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے

کنارہ کش ہو جایا کیجیے۔

وَإِنَّا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (۷: ۲۰۰)

اور اگر آپؐ کو کوئی دوسرا شیطان کی طرف سے آنے لگے تو فوراً

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

نَزْرُقُكَ (طہ: ۲۰: ۱۳۲)

ترجمہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے روزی نہیں چاہتے۔ روزی ہم خود تم کو دیتے ہیں۔
قرآن لَا شَرِيكَ لَّهِ وَبِذَلِكَ أَهْتَمْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
 (الأنعام: ۶-۱۶۳)

ترجمہ اس (اللہ تعالیٰ) کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ بہ حیثیت اقنوم نہ بہ حیثیت مظهر نہ اور کسی حیثیت کے۔ اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے بہ حیثیت فرد بھی اور بہ حیثیت نبی بھی۔ یعنی اس دین کو میں خود بھی اختیار کروں اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دوں اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔

قرآن وَأَهْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (التَّوْبَةُ: ۲۷-۹۱)

ترجمہ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرمان برداروں میں نہ رہوں۔
 ○ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس طرح کہیں :
قرآن وَأَهْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (يُونُس: ۱۰-۱۰۴)

ترجمہ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں بھی ایمان والوں میں ہوں۔
قرآن قُلْ إِنَّمَا أَهْرُتُ أَنْ أَغْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ (الزُّمَر: ۱۳-۳۶)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرما دیجیے کہ مجھے تو بس اس کا حکم ملا ہے کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کا شریک کسی کو نہ کروں۔

قرآن وَأَهْرُتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (الزُّمَر: ۳۹-۱۲)

قرآن وَأَهْرُتُ أَنْ أَسْلِقَ لِيَذِبَ الْعُلَہِیْنَ (الْمُؤْمِنُونَ: ۴۰-۶۶)
ترجمہ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں صرف رب العالمین کے آگے گردن جھکاؤں۔

قرآن قُلْ إِنِّي أَهْرُتُ أَنْ أَغْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّینَ (الزُّمَر: ۱۱-۳۹)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرما دیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت

خالص اسی کی پکار کرتے ہوئے کروں۔

قرآن اِنَّمَا اُصِرْتُ اَنْ اُعْبَدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا
(النمل- ۲۷: ۹۱ و ۹۲)

ترجمہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے مالک حقیقی کی جس نے اسے محترم بنایا ہے اور سب چیزیں اسی کی ملک ہیں اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرمان بردار رہوں۔

قرآن وَ اُصِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (الشوری- ۴۲: ۱۵)

ترجمہ اور مجھے حکم ملا ہے کہ اپنے اور تمہارے درمیان انصاف کروں۔

قرآن وَ اسْتَقِمْ كَمَا اُصِرْتَ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ (الشوری- ۴۲: ۱۵)

ترجمہ اور دین حق پر قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم ملا ہے اور ان کفار کی خواہشوں پر نہ چلیں۔

قرآن فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (النجم- ۱۵: ۹۳)

ترجمہ آپ کو جس امر کا حکم دیا گیا ہے اسے صاف سنا دیجیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔

قرآن اَتَّبِعْ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (الانعام- ۶: ۱۰۶)

ترجمہ یا رسول اللہ! پیروی کیے جائیں اس کی جو آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی کیا گیا ہے۔

قرآن وَ اَتَّبِعْ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (الانعام- ۳۳: ۲)

قرآن وَ اَتَّبِعْ مَا يُؤْتٰى اِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّٰى يَخْرُجَ اِلَيْكَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْمُخْرِجِينَ
(یونس- ۱۰: ۱۰۹)

ترجمہ اور آپ اس کی پیروی کیے جائیں جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے۔ اور صبر کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

قرآن ثُمَّ اَوْحٰىنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا (الغفر- ۱۶: ۱۲۳)

ترجمہ پھر ہم نے آپ کی طرف دمی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلیں
بالکل ایک رخ کے تھے۔

شکران ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا (الْجاثية: ۴۵-۱۸)

ترجمہ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔ سو آپ اسی پر
چلتے رہیں اور بے علموں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔

○ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے :

شکران وَأُصِرْتُ أَن آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (يونس: ۷۲)

مختار گل کسی سے ڈرتا نہیں

○ مختار گل کو کسی سے ڈر اور خوف دھراس نہیں ہوتا اور یہ بات بھی
بدیہی اور واضح ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو ان کے
گناہوں کے بدلے میں ایسی سزا دی کہ بڑے زور کی کڑاک نے ان کو
آکھیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی گھٹنوں کے بل گر کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے بارے میں فرمایا :

شکران فَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَثَوَّيْنَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
(الشعشع: ۹۱-۱۴ و ۱۵)

ترجمہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے
بدلے میں ہلاکت نازل کی اور سب پر ان کی ہلاکت کو یکساں کر دیا اور
اللہ تعالیٰ کو قوم ثمود کی ہلاکت کے انجام سے ذرا اندیشہ اور ڈر نہ ہوا۔

○ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو بسا اوقات خوف اور ڈر لاحق ہو جاتا تھا۔ مثلاً :

○ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آگے کھانا رکھا۔ لیکن انھوں نے

کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے تو آپ ان سے خوفزدہ ہو گئے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں ہے :

شُرَّان فَلَمَّا سَرَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً (هُود-۱۱: ۷۰)

ترجمہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے متوحش ہوئے اور دل میں ان سے خوفزدہ ہوئے۔

○ ان معانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان خاطر کیلئے کہا:

شُرَّان لَا تَخَفْ إِنَّا أُنْزِلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ (هُود-۱۱: ۷۰)

ترجمہ کہ ڈریے نہیں۔ ہم تو فرشتے ہیں جو قوم لوط (علیہ السلام) کی طرف ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

○ نیز آپ نے فرشتوں سے فرمایا:

شُرَّان إِنَّا مِّنْكُمْ وَجَلُونَ (الجن-۱۵: ۵۲)

ترجمہ کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ (کیونکہ تم میرا پیش کردہ ماحضر قبول نہیں کرتے کیا تم کہیں دشمنی کے ارادہ سے تو نہیں آئے۔)

○ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا:

شُرَّان لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ (الجن-۱۵: ۵۳)

ترجمہ آپ ڈریے نہیں ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک صاحب علم فرزند کی۔

○ پھر جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حرکاتِ بد کے باعث پریشان اور مغموم ہو گئے۔

○ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

شُرَّان وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَمْرًا (الْعنكبوت-۲۹: ۳۳)

ترجمہ کہ جب ہمارے وہ قاصد (فرشتے) حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ ان کے آنے سے مغموم ہو گئے۔

○ لیکن فرشتوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا:

شوران لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْقِذُونَ أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ

مِنَ الْغَابِرِينَ (الْعَنْكَبُوتُ-۲۹: ۳۳)

ترجمہ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں اور مغموم نہ ہوں۔

ہم بچالیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔

○ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قطبی مارا گیا۔ فرعون کے درباریوں نے آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا تو شہر کے پرلے کنارہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ یہاں سے چلے جائیے۔ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔

شوران فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(الْقَصَصُ-۲۸: ۲۱)

ترجمہ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف و اندیشہ کے ساتھ۔ اور

عرض کی: اے میرے رب! مجھے ظالم لوگوں سے بچا۔

○ پھر جب طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شوران أَلْقِ عَصَاكَ (الْقَصَصُ-۲۸: ۳۱)

ترجمہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ جب ڈالا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگا۔ تو

وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شوران يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (الْقَصَصُ-۲۸: ۳۱)

ترجمہ اے موسیٰ! آگے آؤ اور ڈر و مت تم ہر طرح امن میں ہو۔

○ ایک جگہ فرمایا:

شوران خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِينَتَهَا الْأُولَىٰ (طہ-۲۰: ۲۱)

ترجمہ اس کو پکڑ لو اور ڈر و مت ہم فوراً اس کی پھر وہی حالت کر دیں گے۔

○ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تو عرض کی:

شوران رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۳۳: ۲۸)

ترجمہ کہ اے میرے رب! میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا سو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ نیز آیا:

اشراں وَلَهُمْ عَذَابٌ ذَنْبٌ فَآخَاۗفٌ اَنْ يَّقْتُلُوۡنَ (الشُّعَرَاءُ: ۲۶: ۱۳)

ترجمہ ان کا مجھ پر قتل کا دعویٰ ہے اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے مار ڈالیں۔

○ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہر دو نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کی:

اشراں رَبَّنَا اِنَّا خَافُۡ اَنْ يَّفْضُرَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰی (طہ: ۲۰: ۳۵)

ترجمہ اے ہمارے رب! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ فرعون کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اشراں لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِیْ مَعَكُمَا اَسْمِعُ وَاَذِیْ (طہ: ۲۰: ۳۶)

ترجمہ ڈرو نہیں تم دونوں کے ساتھ تو میں ہوں میں سب سنتا اور دیکھتا ہوں۔

○ پھر آپ فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے یہی کہا:

اشراں فَعَلْتَۤیْ فَعَلْتَکَ الَّتِیْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ (الشُّعَرَاءُ: ۲۶: ۱۹)

ترجمہ اور تو نے ایک حرکت اور بھی کی تھی جو کہ تھی یعنی قبیحی کا خون کیا تھا۔ اور تو بڑا ہی ناشکر ہے۔

○ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

اشراں فَعَلْنٰۤیۡۤ اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰۤیِّغِیۡنَ (۲۰) فَفَزَمَرْتُ مِثْلَکُمْ لَمَّاۤ اَخِفْتُمْکُمْ

ترجمہ فَوَهَبْ لِّیْ مَرَاتِیْ حُکْمًا وَّ جَعَلْنِیْ مِنَ الْمُرْسَلِیۡنَ (۲۱) (طہ: ۲۰: ۲۱)

میں ان دنوں نادانی سے وہ حرکت کر بیٹھا۔ پھر جب مجھ کو تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے بھاگ گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد میرے رب نے مجھ کو پیغمبری عطا فرمائی اور پیغمبروں میں سے مجھ کو بھی ایک پیغمبر بنایا۔

○ پھر جب جادو گروں نے اپنا کرتب دکھایا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لائٹیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو کے زور سے ایسی نظر

آنے لگیں کہ گویا وہ دوڑ پھر رہی ہیں، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے

اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے :

﴿شُرَان﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (طہ-۲۰: ۶۷)

﴿ترجمہ﴾ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔

○ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿شُرَان﴾ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْآخِزُ (طہ-۲۰: ۶۸)

﴿ترجمہ﴾ ڈرو نہیں، غالب تو یقیناً تم ہی رہو گے۔

○ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اہل مقدمہ کی خبر بیان فرمائی :

﴿شُرَان﴾ إِذْ تَسْتَوِرُوا الْمُخَرَّابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ

(ص-۳۸: ۲۱ و ۲۲)

﴿ترجمہ﴾ جب وہ عباد کے دل بجائے دروازہ سے آنے کے عباد خانہ کی دیوار

پھانڈ کر حجرۂ عباد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر ان اہل مقدمہ کے

یوں بلا اجازت اور بے وقت آنے کی باعث ان سے گھبرا گئے۔

○ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی :

﴿شُرَان﴾ لَا تَخَفْ (ص-۳۸: ۲۲)

﴿ترجمہ﴾ کہ آپ ہمارے اس طرح بے قاعدہ اور بے وقت چلے آنے سے

ڈریے نہیں۔ ہم دشمن نہیں آپ کی رعایا ہیں ایک مقدمہ لے کر آپ

کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

○ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے خدشہ کا اظہار کیا :

﴿شُرَان﴾ إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي

مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (مَرْيَم-۱۹: ۵)

﴿ترجمہ﴾ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف اندیشہ رکھتا ہوں کہ وہ میرے بعد اس

مرکز توحید کی خدمات دینی اور علوم عالی کو سنبھال نہ سکیں گے۔ آپ کو ان

کی طرف سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ بدنہب، بدغل لوگ ہیکل کی خدمت کا سر رہیں گے۔ اور ادھر میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ سو تو ہی مجھے غامس اپنے پاس سے وارث لے جو میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی۔
○ اللہ تعالیٰ کی معصوم آسمانی مخلوق فرشتوں میں بھی خشیت الہی کی صفت موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے :

شوران يَتَذَكَّرُونَ مَرَاتِبُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ (التَّحْلُ - ۱۶، ۵۰)

ترجمہ فرشتے بھی اپنے رب سے جو بالائے عرش بریں ان کے اوپر ہے۔ ہمہ وقت ڈرتے رہتے ہیں۔

مختارِ گل کسی کا محتاج نہیں ہوتا

○ مختارِ گل وہی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختارِ گل ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اس بات کے بھی کسی کو انکار نہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

شوران يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (الْفَاطِر - ۳۵، ۱۵)

ترجمہ لوگو! تم سب ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، تمام فوسیل والا ہے۔ یعنی اسے مخلوق کی امداد و اعانت کی حاجت نہیں۔ وہ تو اس کی ملکیت و عہدیت کے تعلق سے بھی بے پردہ ہے۔ لیکن اس کا غناء محض غناء ہی نہیں، وہ تو ہمارے فقر و درماندگی کا چارہ ساز بھی ہے۔

افانہ انسان اپنے وجود اور بقا و فناء و غنا میں اور جملہ حاجات میں اسی ذات واجب الوجود کا محتاج ہے۔ وجود اور بقا و فناء و غمیرہ میں تو یہ محتاجی ظاہر ہی ہے۔ لیکن جن چیزوں میں بظاہر اختیار معلوم ہوتا ہے، مثلاً

بولنے چاہئے، دیکھنے اور سننے وغیرہ میں بھی ہر ہر حرکت مشیت اور اذن الہی کی ہی محتاج ہے۔

مختارِ کل کو صبر کی تلقین نہیں کی جاتی

○ مختارِ کل کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا اہر محال ہے۔ جبکہ حضرت رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ ﷺ کو کفار کے ایذا پر کئی بار صبر کی تلقین فرمائی۔ مثلاً:

﴿شُرَاح﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزَّةِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
(الْأَحْقَافُ: ۳۶، ۳۵)

﴿ترجمہ﴾ یا رسول اللہ! آپ صبر کیجیے جیسا کہ ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا اور ان (کفار) کے حق میں جلدی نہ کیجیے۔

﴿شُرَاح﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ مِنْ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاصْبِرْ وَأَعْلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا
حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا (الْأَنْعَامُ: ۶، ۳۳)

﴿ترجمہ﴾ اور آپ پہلے بھی پیغمبرِ خوب جھٹلائے گئے ہیں۔ سو انہوں نے اس پر صبر کیا کیونکہ ان کی تکذیب کی گئی اور انہیں ایذا دی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری نصرت آپہنچی۔

﴿شُرَاح﴾ وَاشْفَعْ مَا بُرِئُوا مِنَ الْيَأْسِ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَكَ اللَّهُ (يُونُسُ: ۱۰، ۱۰۴)

﴿ترجمہ﴾ اور آپ اس کی پیڑی کیے باتیں جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے اور منکرین کی ایذا رسانی پر صبر کیے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرے۔

﴿شُرَاح﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (النَّحْلُ: ۱۶، ۱۲۷)

﴿ترجمہ﴾ آپ صبر کیے رہیں اور آپ کا صبر تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے اور

آپ ان کے حال پر غم نہ کریں اور ان چالوں سے جو یہ کفار چلتے ہیں تنگ دل نہ ہوں۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ (طہ: ۳۰-۱۳۰)

سو آپ صبر کیجیے ان کی باتوں پر۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (الطُّور: ۵۲-۳۸)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (الْقُلُوب: ۶۸-۳۸-الذِّفْر: ۷۶-۲۳)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (الْأَنْعَام: ۱۵-۹۷)

اور یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر لوگ جو کچھ کہتے رہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا رہتا ہے۔ سو آپ اس کا علاج ذکر و تسبیح اور حمد سے کریں۔

فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ (الْأَنْعَام: ۷-۲)

قرآن مجید کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ پھر آپ کے دل میں اس خیال سے بالکل تنگی نہ آئے کہ بہت لوگ اس سے انکار و تکذیب کے بھی مرتکب ہوں گے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ

يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ أَوْجَاءٌ مَّعَهُ فَلَا لَانْشَاءَ أَنْتَ

نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (هُود: ۱۱-۱۲)

ان کفار کو امید لگی ہوئی ہے کہ شاید آپ کچھ جتنہ قرآن مجید میں سے

چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور آپ کا دل ان کی اس بات

سے تنگ ہو رہا ہے کہ اس شخص پر کوئی عذاب نہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ یا اس

شخص کے ہمراہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یا رسول اللہ! آپ تو ایک مبلغ،

منادی کرنے، اور نافرمانوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ رسول کے اختیار میں

اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہر چیز کا کارساز تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اس آیت میں اللہ اور رسول کے حدود الگ الگ بتادیے گئے ہیں کہ

رسول کا کام تو محض پیام الہی صداقت و دیانت سے پہنچا دینا اور نافرمانوں کو متنبہ کرنا ہے۔ باقی حکومیات میں ہر شے کا ہم پہنچانا، یہ اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ یہ امور کسی بڑے سے بڑے برگزیدہ رسول یا نبی کی دسترس میں بھی نہیں۔

مُخْتَارِ کُلِّ کو کوئی تنبیہ یا عتاب نہیں کر سکتا

○ مُخْتَارِ کُلِّ کو کوئی تنبیہ یا عتاب نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ تو سب مسلمانوں کا ہے کہ ہم سے پیغمبرِ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تمام مخلوق سے اعلیٰ افضل اور اولیٰ ہیں۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کو تنبیہیں فرمائیں۔ مثلاً:

○ حضرت رسول اللہ ﷺ کی بعثت و تبلیغ کا ابھی ابتدائی زمانہ تھا کہ ایسے وقت میں آپ کے پاس ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہ آئے۔ اور کوئی مسئلہ دریافت کرنے لگے، جب کہ آپ کے پاس عتبہ بن ربیعہ، ابوہل عمرو بن ہشام، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اشرف قریش بیٹھے تھے۔ آپ ان کو دعوتِ توحید دے رہے تھے۔ اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر دعوتِ توحید میں مستغرق تھے۔ ایسے موقع پر ایک نابینا صحابی کی نادانستہ مداخلت آپ کو ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں:

فشان عَبَسَ وَ تَوَلَّى ۝ (۱) اَنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰی (۲) وَ مَا يَذْرٰیكَ لَعَلَّہُ یَذْكُرُ ۝ (۳) اَوْ یَدَّ کُرًّا فَنُفِّعَہُ الذِّکْرٰی (۴) اَقَا مِنْ اِسْتِغْنٰی (۵) فَاَنْتَ لَہُ تَصَدِّی (۶) وَ مَا عَلَیْكَ اِلَّا یَذْكُرُ (۷) وَ اَقَا مِنْ جَاءَ لَہُ یَسْغٰی (۸) وَ هُوَ یُخْشٰی (۹) فَاَنْتَ عَنْہُ تَلٰفٰی (۱۰) (عبس۔ ۱۸۰۔ ۱۰)

ترجمہ میرے اس پیغمبر نے تیوری چڑھائی اور مٹھ بھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا آیا۔ اور یا رسول اللہ آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور ہی جاتا

یا نعمت قبول کر لیتا اور اس کو نصیحت کرنا فائدہ ہی پہنچاتا۔ سو جو شخص دین سے بے پردائی کرتا ہے آپ اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سنوے۔ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خشیت (دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف) رکھتا ہے تو آپ اس سے بے اعتنائی برستے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔

○ اسی طرح ایک دفعہ واقعہ ہے کہ آن حضرت ﷺ نے اہمات المؤمنین میں سے کسی ایک کی دیکھنی کیلئے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ میں فلاں نعمت سے نفع حاصل نہ کروں گا۔ یہ عمل اگرچہ بجائے خود بالکل جائز تھا۔ ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ جس حلال چیز سے چاہے کسی وجہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے۔ لیکن یہ کام افضل الرسل ﷺ کی شایان شان نہ تھا اور وہ بھی ایک داعی ضعیف کی بنا پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی :

شان يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (التَّحْوِيمُ - ۱۶۶)

ترجمہ یا نبی اللہ! جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کیوں کر رہے ہیں۔

○ اسی طرح جنگِ تبوک کے موقع پر بعض منافقین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے اجازت لے کر وطن میں رہ گئے۔ اجازت ملنے پر ان کو ایک گونہ بے فکری ہو گئی۔ آپ کا اجازت دینا کوئی معصیت نہ تھی، البتہ حالاتِ وقت کے لحاظ سے اجازت نہ دینا بہتر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

شان عَفَا اللَّهُ عَنْكَ (التَّوْبَةُ - ۹: ۴۳)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو فرمادیا۔ لیکن :

شان لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

(التَّوْبَةُ - ۹: ۴۳)

ترجمہ آپ نے ان کو پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی، اس وقت تک

انتظار کیا ہوتا کہ آپ پر سچے لوگ علیحدہ ظاہر ہوجاتے اور جموں کو الگ معلوم کر لیتے۔

مختارِ گل کسی سے مشورہ نہیں کرتا

○ مختارِ گل کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور نہ ہی اسے مشورہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین و مابینہما تمام مخلوق پیدا کی اور کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اور مشورہ کس سے لیتا۔ جبکہ ان کی تخلیق سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ وہی یگانہ ذات تھی۔ اور پھر جو جو چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ اور ذوی العقول مخلوق کو باہمی مشورے کا حکم دیا۔ خصوصاً افضل الرسل، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا:

﴿شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (۱۵۹: ۳)

﴿ترجمہ﴾ معاملات میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیتے رہیں۔

﴿شَرَان﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَبُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْْرُهُمْ شُورَى

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۳۸: ۳۲)

﴿ترجمہ﴾ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کی پابندی کی اور ان کا اہم کام

باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے میں سے دقتاً فوقتاً

میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔

○ اس آیت میں سب مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایمان، نماز، اور زکوٰۃ

وغیرہ فرائض الہیہ کی طرح مسلمانوں کو جو قابل مشورہ اہم کام ہو باہمی

مشورے سے کریں۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حکومت

شورئی ہو۔ جیسے خلفائے راشدین کی حکومت تھی۔ اور عباسی خلفاء کے

دور میں جب باہمی مشاورت کا سلسلہ ختم ہو کر مطلق العنانی آنے لگی تب

سے مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑنی شروع ہو گئی۔

مختارِ گل سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا

اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کی مخلوق اس سے باز پرس نہیں کر سکتی کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے باز پرس کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (۲۱ : ۲۳)

شانِ ان

ترجمہ

اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جاسکتی۔ اور مخلوق سے باز پرس کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کی شان تمام مخلوق سے بالا ہے ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے :

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (۷ : ۶)

شانِ ان

ترجمہ

سو ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ اور پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ یعنی ان امتوں سے تو یہ سوال ہو گا کہ تم نے انبیاء کی دعوت کہاں تک قبول کی۔ اور پیغمبروں سے یہ سوال ہو گا کہ تمہاری دعوت کہاں تک قبول کی گئی۔ اور بطور نمونے کے اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے اور آپ کے جواب دینے کا مفصل ذکر سورت المائدہ ۵ : ۱۱۶ میں ہے۔

مختارِ گل کسی سے معافی نہیں مانگتا

اللہ تعالیٰ ہی گناہ معاف کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (الاحزاب - ۳ : ۱۳۵)

شانِ ان

ترجمہ

اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہ بخشنے۔

کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں، اس کی مرضی جس کے چاہے گناہ معاف کرے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

فشان يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ (الْعَنْكَرَانِ - ۳: ۱۲۹)

○ اور کفر کے بعد اسلام قبول کرنے پر ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔

فشان إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (الزُّمَرُ - ۳۹: ۵۳)

ترجمہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے سب گناہ بخش دے گا۔

○ اور اگر کفر و شرک پر موت ہو تو وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی کسی سفارشی کی سفارش کام آئے گی۔

فشان إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

يَشَاءُ (النِّسَاءُ - ۳: ۳۸)

ترجمہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ لیکن اس

کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

فشان سَخَّ مَا تَأْتُوا وَهُوَ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (مُحَمَّدٌ - ۴۷: ۳۴)

ترجمہ جو کفر کی حالت میں مر گئے اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔

○ اور انبیاء علیہم السلام معمولی لغزش پر بھی استغفار کرتے رہے۔ مثلاً:

آدم علیہ السلام (۲۳: ۷) نوح علیہ السلام (۱۱: ۴۷)

ابراہیم علیہ السلام (۲۶: ۸۶) موسیٰ علیہ السلام (۲۸: ۱۶)

داؤد علیہ السلام (۳۸: ۲۴) سلیمان علیہ السلام (۳۸: ۳۵)

○ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا رَسُولَ اللَّهِ! آتِ اس طَرَحَ كَمَا كَرِهْتَ:

فشان رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (۲۳: ۱۱۸)

ترجمہ اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔

○ یہ امر بدیہی ہے کہ معافی وہی مانگتا ہے جو عاجز ہو اور جس سے معافی مانگتا ہے

اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔ اور عاجز و محتاج کل نہیں ہوتا۔

مختار گل کسی کا غلام اور بندہ نہیں ہوتا

- مختار گل کسی کا غلام یا بندہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بزرگی کرے اور اللہ تعالیٰ سب کا مالک اور آقا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تک سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا: **إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا** (۳: ۱۷) کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔
- حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہما السلام کے متعلق فرمایا: **يَعْمَلُ الْغَبْدُ** (۳۸: ۳۰ و ۳۴) اسی طرح حضرت ابراہیم الحق اور یعقوب علیہم السلام کے بارے میں فرمایا: **عِبَادَنَا** (۳۸: ۳۵)
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا: **إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ** یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بس ہمارے ایک بندے تھے۔
- حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق فرمایا: **إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ** (۱۳۲: ۳۷) کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔
- حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق فرمایا: **إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ** (۱۲۲: ۳۷) کہ بیشک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔
- اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے **أَنْبَوَى بَعْبِدَهُ** کے الفاظ بیان فرمائے۔
- اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ”عبد“ اللہ بھی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّهُ لَشَاقَرٌ عَبْدُ اللَّهِ** **يَذْعُوهُ** (الجن: ۷۲: ۱۹) کہ جب حضرت عبد اللہ یعنی سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں بوقت فجر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے

کھڑے ہوتے ہیں۔ [ان]

○ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (۹۹: ۱۵) کہ یا رسول اللہ! آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔ یعنی مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔
○ اور فرشتوں کی عہدیت کے بارے میں کفار کے عقیدہ بد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

ترجمہ بد عقیدہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ مہربان نے ان فرشتوں کو اپنا نائب بنایا ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے کئی جواب دیے)

سُبْحٰنَہٗ ؕ

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ناسبوں اور شریکوں وغیرہ سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔

۱۶۰.۲ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

ترجمہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نائب نہیں ہیں۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز بند ہیں۔

۱۶۰.۳ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ

ترجمہ حکیم الہی کے اتنے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں پیش قدمی نہیں کرتے۔

۱۶۰.۴ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يُعْمَلُونَ

ترجمہ اور باوجود محترم اور مقرب ہونے کے حکیم الہی کے کاربند رہتے ہیں۔

۱۶۰.۵ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

ترجمہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے۔

۱۶۰.۶ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَمَرَ تَضٰی

ترجمہ نیز وہ فرشتے کسی کی سفارش تک نہیں کر سکتے مگر صرف انہی کی جن کے

حق میں اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پسند کرے۔

وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ

اور وہ فرشتے ہر وقت اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهُ مِنْ دُوْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ نَجْزِيْ جَهَنَّمَ .
كَذٰلِكَ نَجْزِي الظٰلِمِيْنَ

اور باوجود مغلوبیت اور محکومیت کے ان فرشتوں میں سے جو بھی یہ
کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ سے نیچے میں بھی کلاس ساز حاجت روا مشکل کشا
اور مستترف ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ کیونکہ ہمارا اصول ہے
کہ ہم ظالموں مشرکوں کو ایسی ہی سزا اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

مُخْتَارِ کُلِّ کُوْخِی کے آگے انکساری کرنے کی ضرورت نہیں

○ مُخْتَارِ کُلِّ کُوْخِی کے آگے انکساری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ
دوسرے لوگ اس کے آگے اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک اسم مبارک ”المختبر“ ہے۔ اور
کبریائی اسی ذات کی صفت مختصہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَهُ الْکِبَرِیَّاتُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۳۵ : ۳۷)

آسمانوں اور زمین میں بس اسی کے لیے بڑائی ہے۔

○ صفت کبریائی میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام
تک سب مخلوق اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ منکسرانہ گڑگڑا گڑگڑا کر اپنی
درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ قبل ازیں انبیاء کرام علیہم السلام کی
دعاؤں میں گزر چکا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات عالیہ میں سے
تواضع اور عبودیت ان کی بہت بڑی اور بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ
محبوب و پسندیدہ صفت ہے۔

مُخْتَارِ کُلِّ جِزَا سِزَا کا اختیار رکھتا ہے

○ مُخْتَارِ کُلِّ جِزَا سِزَا کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سزا دے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَرَّانِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ (۲۹: ۲۱)

○ مگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ میں جِزَا سِزَا نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے کافروں نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا :

فَرَّانِ اِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ (۱۱: ۳۳)

ترجمہ اس عذاب کو تو بس اللہ ہی تمہارے سامنے لائے گا۔ اگر اس کی مشیت ہوئی۔ یعنی میں عذاب نہیں لاسکتا۔

○ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ لویہ عذاب آیا۔ بلکہ ان کو پھر نصیحت کے الفاظ فرمائے اور کہا کہ اگر تم عذاب ہی مانگتے ہو تو :

فَرَّانِ فَانْتَظِرُواْ اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ (۷: ۷۱)

ترجمہ تم بھی عذاب کی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔

○ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچھلایا۔ مگر انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بچھلایا کہ تم لوگ بجائے یگی کے عذاب کو کیوں مانگ رہے ہو۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ ہی گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَرَّانِ فَآخَذَ تٰهُمُ الرِّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِہِمُ جَاثِیْمِیْنَ (۷: ۷۸)

ترجمہ پس ان کو زلزلہ نے آکھیا۔ تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر کر

مر گئے۔ یعنی زلزلہ نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ کہیں کو کھل جائیں۔
○ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اگر سچے ہو تو ہم پر
آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا:
رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَا نَعْمَلُوْنَ (۲۶: ۱۸۷)

شکران

ترجمہ

جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ تم کو
ضرور سزا دے گا۔ پھر بھی انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو
ان کو یوم الظلۃ کے عذاب الہی نے آکیا۔

○ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ عذاب
لے آؤ۔ اس کے جواب میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا:
رَبِّیْ اَنْصُرْنِیْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ (۲۹: ۳۰)

شکران

ترجمہ

اے میرے رب تو آجیے ہی مجھے ان مفسد لوگوں پر غالب کر۔ لیکن یوں
نہیں فرمایا کہ لو میں عذاب لا رہا ہوں۔

○ مکہ شہر کے کافروں نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے بطور تمسخر کے کہا تھا کہ: ”اے ہمارے رب جو کچھ ہماری
قسمت کا عذاب لکھا ہے وہ قیامت سے پہلے ہی جلدی سے دے
ڈال۔“ کفار کی یہ باتیں سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

شکران

اَوَاب (۳۸: ۱۶)

ترجمہ

یا رسول اللہ! یہ لوگ جیسی جیسی باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کریں۔ اور
ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں جنھوں نے ایسے ہی موقع پر
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تھا۔

○ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جزائز کا اختیار نہ تھا۔

مختار گل سب پر غالب ہوتا ہے

- مختار گل سب پر غالب اور عوارض بشریہ سے پاک ہوتا ہے۔
- ① ادگھ اور نیند سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے :
- شکران** لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (البقرة: ۲۵۵)
- ترجمہ** اس کو نہ ادگھ آسکتی ہے نہ نیند چہ جائیکہ بیوشی طاری ہو یا جنون۔
- ② وہ بڑے بڑے کام کر کے تھکتا بھی نہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے :
- شکران** وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
- ترجمہ** وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (ف: ۵۰-۳۸)
- ترجمہ** اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا سب صرف چھ دن کی مقدار میں پیدا کر دیا اور ہم کو تھکان نے چھو اتک نہیں۔
- شکران** وَلَمْ يَغْنِ يَخْلُقْهُنَّ (الأحقاف: ۳۶-۳۳)
- ترجمہ** اور وہ ان کے پیدا کرنے سے ذرہ بھی نہیں تھکا۔
- ③ اور وہ بھولتا بھی نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :
- شکران** وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (مريم: ۶۴-۶۳)
- ترجمہ** اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔
- ④ وہ نہ بہک سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :
- شکران** لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى
- ترجمہ** نہیں وہ بہک سکتا اور نہ بھول سکتا ہے۔
- ⑤ وہ کھلاتا پلاتا ہے اور خود کھاتا پیتا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :
- شکران** وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ (الأنعام: ۶-۱۴)
- ترجمہ** وہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے خود کھلایا پلایا نہیں جاتا۔ یعنی کھانے پینے سے پاک اور منزہ ہے۔

⑥ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب خلقت اس کی محتاج ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿شُرَّان﴾ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (مُحَمَّدٌ - ۳۷ : ۳۸)

﴿ترجمہ﴾ اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ نیز فرمایا :
﴿شُرَّان﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ (الْإِخْلَاصُ - ۱۱۲ : ۲)

﴿ترجمہ﴾ اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔

⑦ اور وہ سب پر غالب ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿شُرَّان﴾ وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الْأَنْعَامُ - ۶ : ۶۱ و ۱۸)

﴿ترجمہ﴾ قوت اور قدرت کے لحاظ سے وہی ساری مخلوقات پر غالب ہے۔ یعنی اس کا سب پر دباؤ ہے مگر اس پر کسی کا دباؤ نہیں۔ نیز فرمایا :

﴿شُرَّان﴾ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (الْعَمَلَانِ - ۳ : ۴)

﴿ترجمہ﴾ اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے ہر سزا پر قادر ہے۔ اور ہر حال میں سب بالا دست اور قوی تر ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے ایسے ہی مجرموں اور سرکشوں سے بدلہ لینے والا بھی ہے۔

⑧ اور اس ذات پر موت بھی وارد نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿شُرَّان﴾ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (الْفُرْقَانُ - ۲۵ : ۵۸)

﴿ترجمہ﴾ ایسا زندہ کہ جسے کبھی موت نہیں آتی۔

○ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام بعض عوارض بشریہ سے بھی دوچار ہوتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :

﴿شُرَّان﴾ وَ إِذَا مَرَضْتُ فَبِئْسَ الْفِتْنَى (۲۶ : ۸۰)

﴿ترجمہ﴾ اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؑ اپنی زندگی میں دیگر تکالیف کے علاوہ

بیمار بھی ہوتے رہے ہیں۔

- اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے علیل ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپؑ بارگاہ الہی میں دعا کر کیا کرتے تھے۔ جس کا ذکر قبل ازیں انبیاء کرام علیہم السلام کے دعاؤں میں گزر چکا ہے۔
- اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے غمگین ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔
- اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے طبعی خوف کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔
- ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی عوارض بشریہ کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مثلاً:
- ① آپؐ کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتے تھے۔
 - ② آپؐ کو بھوک پیاس بھی لگتی تھی۔
 - ③ آپؐ کھاتے پیتے بھی تھے۔
 - ④ آپؐ کو نیند اور ادنگھ بھی آتی تھی۔
 - ⑤ آپؐ کو کبھی کبھی بخار اور درد سر بھی ہو جاتا تھا۔
 - ⑥ بیماری کی حالت میں کبھی کبھی آپؐ پر غشی بھی طاری ہو جاتی تھی۔
 - ⑦ کفار کے پتھر وغیرہ مارنے سے آپؐ زخمی بھی ہوئے۔
 - ⑧ کفار کی باتوں سے تنگ دل اور بے چین ہو جایا کرتے تھے۔
 - ⑨ ایک نابکار یہودی نے آپؐ پر جادو بھی کیا تھا۔
 - ⑩ ایک یہودی عورت نے آپؐ کے کھانے میں زہر ملا دی تھی۔
- جس کا اثر آپؐ کی وفات حسرت آیات کے موقع پر ظاہر ہوا۔
- ایسے فطری عوارض سے دوچار ہونے والا ان معنوں میں مختارِ کل نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں حلال و حرام کے تمام اختیارات دے دیے ہیں۔ جیسا کہ انبیاء سابقین کے متعلق مشرکین کے عقائد تھے۔

انبیاء کرام و رسل کا فریضہ تبلیغ اور انذار و تبشیر

○ انبیاء کرام علیہم السلام صرف پیغام الہی پہنچانے انذار و تبشیر معنی و دروغ کے عذاب سے ڈرانے اور جنت کی بشارت سنانے کے ذمہ دار ہیں۔ منکرین کو عذاب دینا ان کے بس میں نہیں۔ اور منکرین کے دلوں میں اپنی تقریر کو متاثر کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا:

شُرَّان أٰبَلَعْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَ اَنصَحْتُ لَكُمْ (الاعراف- ۷: ۶۲)

ترجمہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔

○ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا:

شُرَّان أٰبَلَعْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اٰمِيْنٌ (۷: ۶۸)

ترجمہ میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔

○ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا:

شُرَّان لَقَدْ اٰبَلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ

النَّصِيْحِيْنَ (الاعراف- ۷: ۷۹)

ترجمہ اے میری قوم میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچادیا تھا اور میں نے

تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔

○ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

شُرَّان لَقَدْ اٰبَلَعْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسٰى عَلٰی

قَوْمِ كٰفِرِيْنَ (الاعراف- ۷: ۹۳)

ترجمہ اے میری قوم میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور

تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کیوں تم کروں کافروں پر۔

○ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی کام تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

قرآن فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (التَّغْوٰۃ: ۱۳-۲۰)
ترجمہ آپ کے ذمے صرف احکام کو پہنچا دینا ہے اور حساب لینا تو ہمارے

ذمہ ہے۔ نیز فرمایا:

قرآن فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (التَّغْوٰۃ: ۱۶-۸۲)
ترجمہ پھر اگر وہ کافر و گردانی کیے رہیں تو آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

○ مگر اس تبلیغ کا نافع ہونا اور لوگوں کے دلوں میں موثر ہونا نبی کے اختیار

میں نہیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا:

قرآن وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ (هُود: ۱۱-۳۲)
ترجمہ اور میری خیر خواہی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی گو میں تمہارے ساتھ کسی ہی

خیر خواہی کرنا چاہوں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے عناد اور استکبار کی بنا پر تمہارا گمراہ رکھنا منظور ہو۔ وہی ہے تمہارا مالک اور پروردگار۔

○ اسی طرح کسی نبی کے اختیار میں نہیں کہ ان کافروں کی ضد اور عناد کی وجہ سے عذاب دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے حضرت

نوح علیہ السلام سے کہا:

قرآن يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (هُود: ۱۱-۳۲)
ترجمہ کہ اے نوح (علیہ السلام) آپ ہم سے بحث کر چکے پھر بحث بھی خوب

کر چکے۔ اب لے آؤ ہمارے سامنے وہ چیز جس سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔

○ تو ان کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:

ترجمہ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تم ہمالے سے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو گے۔ یا تمہارے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بیجا بیج میں جگہ جگہ نہریں جاری کر دو۔ یا تم ہم پر آسمان گرا دو۔ جیسا کہ تم دعویٰ رکھتے ہو۔ یا تم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں ہی کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو۔ یا پھر تمہارے لیے کوئی گھر ہی سونے کا ہو۔ یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ۔ اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک کہ تم وہاں سے ہمالے سے ایک نوشتہ نہ اتار لاؤ جسے ہم پڑھ لیں۔

سُورَان قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْرَ سُورَا (۹۳: ۹۰-۹۳)
ترجمہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ میں تو بجز ایک آدمی اور رسول کے اور کیا ہوں۔ میرے اختیار میں یہ عجائب نمائی نہیں ہے۔ رسول کا کام تو ہے امانت دیانت اور صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور شریعت کے احکامات پہنچانا۔

سُورَان وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الزُّمَرُ: ۱۳-۳۸ و الْمُؤْمِنِينَ: ۳۰-۷۸)
ترجمہ اور کسی رسول کے بس میں نہیں کہ ایک آیت بھی بغیر حکم الہی کے لاسکے۔ خواہ وہ آیت مکتوبی تنزیلی ہو یا مخوفی ہو معجزہ و خارق عادت یعنی ظہور معجزات و خوارق پیغمبر کے اختیار کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ تمام تر تصرف خداوندی ہی ہے کہ جب کسی خارق یا معجزہ کا ظہور قرین حکمت ہوتا ہے

کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا جاتا ہے۔

سُورَان وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ (الزُّمَرُ: ۱۳: ۷۷ و ۷۸)
ترجمہ اور کافر کہتے ہیں کہ ان (مدعی نبوت) پر فلاں معجزہ ان کے پڑے گا کہ

طرف کیوں نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے میرے رسول! اس میں شک نہیں کہ آپ تو بس ان کو آگاہ اور خبردار کرنے والے ہیں اور آپ کا اصل کام سرکشوں کو آگاہ کرنا اور انہیں راہ بتانا ہے۔ نہ کہ ہر فریاد شکی معجزہ کی تعمیل کھتے رہنا۔ یعنی پیغمبر محض معجزے دکھا کر لوگوں کو حیران کرنے کیلئے نہیں بلکہ انذار و تبشیر کیلئے بھیجے جاتے ہیں۔

نشان وَ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (يُونُس: ۱۰-۲۰)

ترجمہ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اترتا سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو سب سے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

اس آیت میں آن حضرت ﷺ کو صاف صاف یہ کہنے کی ہدایت ہو رہی ہے کہ میرا دخل کسی معجزہ کے وقوع و عدم وقوع میں بالکل نہیں ظہور معجزات تمام تر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پردہ غیب جو کچھ بھی ظہور میں آئے جہاں تم وہیں ہم۔ انتظار کھنے میں ہم سب شریک ہیں۔

نشان وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنَبْجَأَنَّ لَهُمْ آيَةً يُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (الْكَافُرَات: ۶-۱۰۹)

ترجمہ اور انہوں نے بڑے زور سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آجائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اور تم خبر نہیں رکھتے کہ جب وہ نشان آجائے گا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی معجزات و خوارق کا وقوع پیغمبر یا کسی بندہ کے ہاتھ میں نہیں۔ تمام تر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ معجزہ کی حیثیت نظام

کائنات کے کسی مستمر اور بندے ہوئے معمول میں کچھ شیم کرنا اور ان کا
تمام تر فاطر کائنات ہی کے اختیار میں ہونا بالکل ظاہر ہے۔ وہی اس پر
قدرت بھی رکھتا ہے اور وہی اس کا علم بھی رکھتا ہے کہ کس معجزہ کا
وقوع موافق حکمت ہو گا اور کس کا مخالف حکمت۔ پس کسی مخصوص و
مستعین معجزہ کی فرمائش ہی سرے سے بے جا ہے۔

﴿شُرَّان﴾ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ (الزَّغْدُ-۱۳: ۴۰)

﴿ترجمہ﴾ آپ کے ذمے تو صرف احکام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔
﴿فائدہ﴾ اس آیت میں اس حقیقت کو خوب واضح کیا گیا ہے کہ رسالت اور
الوہیت کے حدود بالکل جدا گانہ ہیں۔ غلط کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ رسول
کا کام صرف تبلیغ احکام اور تبلیغ دین ہے باقی اس پر سزا و جزا سوال و
باز پرس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔

﴿شُرَّان﴾ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (الْقَمَلُ-۲۷: ۹۲)

﴿ترجمہ﴾ اور جو گمراہ ہے گا تو آپ فرما دیجیے کہ میں تو بس آگاہ اور مفسدہ کرنے والا
ہوں۔ یعنی میرا کام تو صرف حکم پہنچا دینا، تبلیغ احکام کر دینا ہے۔ باقی جو کوئی
مانے گا تو وہ خود اپنے اجر و ثواب اور نجات کیلئے اور جو نہ مانے گا وہ بھی
خود ہی بھگتے گا۔ میرا نہ اس سے کوئی نفع اور نہ اس سے کوئی ضرر۔
تمام انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ تبلیغ کے بعد جو مان جائے اسے
جنت کی خوشخبری سناؤ اور جو نہ مانے اس کو جہنم کا ڈر سناؤ۔ چنانچہ ارشاد
باری تعالیٰ ہے :

﴿شُرَّان﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ (الْأَنْعَامُ-۶: ۳۸)

وَالْكَهْفُ-۱۸: ۵۶

﴿ترجمہ﴾ اور ہم پیغمبروں کو تو بشارت دینے والے اور مفسدہ کرنے والے ہی کی
حیثیت سے بھیجتے ہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر پیغمبر کی حیثیت محض مبشر و منذر کی ہوتی ہے
اس کا کام محض تبشیر و انداز ہوتا ہے۔ شانج کی ذمہ داری اس پر ذرا ہی
بھی نہیں۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیغمبر سے خواہ مخواہ معجزات و خوارق کی فرمائشیں
کرتے رہنا ایک لغو امر ہے۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ (البقرة: ۲۱۳)

پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اہل ایمان کو خوشخبری سنانے والے اور اہل
کفر کو خبردار اور متنبہ کرنے والے۔

حضرت نبی کریم ﷺ بھی نذیر و بشیر ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (هود: ۱۱)

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (الحجر: ۸۹)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (الحج: ۲۲)

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۲۹: ۵۰)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ (الزمر: ۱۳)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ (القصص: ۲۸)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يُخْشِئُونَ (التبرغت: ۷۹)

وَمَا أَنْتَ بِمُسْبِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ ۖ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ
(الفرقان: ۲۵)

إِنْ يُؤْتَحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (ص: ۳۸)

إِنْ أَشِيعَ إِلَّا مَا يُؤْتَحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (الأنعام: ۳۶)

فَقِفُوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (الذاریت: ۵۱)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ إِنَّهُ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
(الذاریت: ۵۱)

۱۳ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۱۱: ۹۲)
 ۱۴ إِنَّمَا أَمْرٌ سَلَنُكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (الْفَاطِر- ۲۵: ۲۴)
 ۱۵ وَمَا أَمْرٌ سَلَنُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (الْفُرْقَان- ۲۵: ۵۶ و
 بَنِي إِسْرَءِيل- ۱۰۵: ۱۷)

۱۶ وَمَا أَمْرٌ سَلَنُكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۲۸: ۲۸)
 ۱۷ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّمَا أَمْرٌ سَلَنُكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا
 (الْأَنْزِل- ۳۳: ۳۵ و ۳۸: ۸)

ترجمہ: یا نبی اللہ! ہم نے آپ کو مسئلہ حق بتانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو جو کوئی مان
 جائے اسے جنت کی خوشی سنا دیں اور جو نہ مانے اسے خبردار کر دیں
 کہ نہ مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔

۱۸ يَأْتِيهَا الْمَذْيُورُ قَمَرًا نَذِيرًا (الْمُذْتَر- ۷۴: ۲۵۱)
 ترجمہ: اے مہر (کپڑے میں لپٹنے والے) اٹھیے پھر ان کفار کو ڈرائے یعنی فرائض
 رسالت کی ادائیگی کیلئے تہہ ہی اور سرگرمی سے مستعد ہو جائیے۔

۱۹ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشُّعَرَاء- ۲۶: ۲۱۴)
 ترجمہ: آپ اپنے کنبہ کے عزیزوں کو آگاہ کرتے رہیے۔

۲۰ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ (الْإِنْشَاء- ۱۳: ۴۴)
 ترجمہ: آپ آگاہ کریں لوگوں کو اس دن سے جس میں ان پر عذاب آپڑے گا۔

۲۱ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (يَس- ۳۶: ۶)
 ترجمہ: قرآن مجید اس لیے اتارا تاکہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کریں جن کے باپ
 دادوں کو آگاہ نہیں کیا گیا اس لیے وہ اس سے بے خبر ہیں۔

۲۲ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
 (الشُّعَرَاء- ۳۲: ۳)

ترجمہ: قرآن مجید اس لیے اتارا تاکہ آپ اس قوم کو آگاہ کریں جن کے پاس

آپؐ پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا تھا۔ شاید یہ ٹوک راہ پر آجائیں۔

هَذَا بَلَّغَ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِم (الزَّاهِقَةِ: ۱۳: ۵۲)

یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِيُنذِرَ كُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ (الْأَنْعَامِ: ۶: ۱۹)

اور میری طرف یہ قرآن مجید بطور وحی کے بھیجا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی آگاہ کروں اور ان کو بھی جن جن تک قرآن مجید کی دعوت پہنچے۔

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ (الْأَنْبِيَاءُ: ۲۱: ۳۵)

آپؐ کہہ دیجیے کہ میں وحی کے ذریعے سے تمہیں صرف آگاہ کرتا ہوں اور بہرے تو پکار سنتے ہی نہیں جب آگاہ کیے جاتے ہیں۔

فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيُنذِرَ بِهِ وَ ذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (الْأَعْرَافُ: ۷: ۲)

یا رسول اللہ! آپؐ اس کتاب کی وجہ سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے اتری ہے تاکہ آپؐ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور اس کی نصیحتوں سے اہل ایمان نفع اٹھائیں۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (۶: ۹۲)

اور یہی کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے اتارا تصدیق کرنے والی ہے ان صحیفوں اور کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ تاکہ آپؐ اس کے ذریعے آگاہ کریں اُمّ القریٰ یعنی مکہ کے باشندوں کو بھی اور اس کے ارد گرد والے سارے جہان والوں کو۔

۲۸ وَ كَذَلِكَ اَوْخَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ

حَوْلَهَا (الشورى-۴۲: ۷)

ترجمہ اسی طرح آپ پر یہ قرآن مجید عربی زبان میں وحی کیا گیا ہے تاکہ آپ سارے عالم کے مرکز مکہ والوں کو بھی یوم حشر سے آگاہ کریں اور ان کو بھی جو مکہ کے ارد گرد سارے عالم کے باشندوں کو بھی اس یوم حشر سے آگاہ کریں۔

۲۹ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَّهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (الاحزاب-۳۳: ۳۷)

ترجمہ ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دی کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔
۳۰ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (البقرة-۲: ۲۵)

ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کیلئے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔
۳۱ فَتَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

(۱۸: ۱۷: ۳۹)

ترجمہ میرے ان بندوں کو خوش خبری سنا دیں جو میرے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں اور اس کی باتوں پر چلتے ہیں جو سب اچھی ہی اچھی ہیں۔

۳۲ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة-۲: ۲۲۳ و الثوبة-۹: ۱۱۲ و یونس-۱۰: ۸۷)

(الصف-۶۱: ۱۳)

۳۳ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (الفتح-۲۲: ۲۷)

ترجمہ خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔

۳۴ بَشِّرِ الْمُخْلِصِينَ (الفتح-۲۲: ۳۴)

ترجمہ سر جھکانے والے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔



تحلیل و تحریم کا اختیار

○ احکام شرعیہ میں بھی تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ترجمہ **شان** **تجوید** **یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (التَّحْنِيمِ ۱:۶۶)**
یا رسول اللہ! جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کیوں کر رہے ہیں۔

○ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث **وانی لست أحرّم حلالاً ولا أحلّ حراماً** (بخاری ص ۳۳۸ د

مسلم ج ۲ ص ۲۹۰ و سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۹۰)
ترجمہ نہ میں حلال کو حرام کر سکتا ہوں اور نہ حرام کو حلال۔
حدیث **ایہا الناس انہ لیس لی تحریم ما أحل الله و لكنها شجرة اکراه رجحاً** (مسلم ج ۲ ص ۲۰۹)

ترجمہ **لوگو! جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے مجھے اس کے حرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن لہسن ایک ایسا پودا ہے جس کی بو کو میں پسند نہیں کرتا۔**
حدیث **ایہا الناس انہ والله ما لی ان أحرّم ما أحل الله و لكنی اکراه رجحاً** (مسند ابی عوانہ ج ۱ ص ۴۱۲)

ترجمہ **لوگو! واللہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے مجھے اس کے حرام کرنے کا کوئی حق نہیں لیکن میں اس لہسن کی بو کو نا پسند کرتا ہوں۔**

○ طبقات ابن سعد ”باب وفاة النبی“ میں ہے : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ حلال و حرام کرنے کی نسبت میری طرف نہ کرنا۔ میں نے وہی چیز حلال بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور وحی میں حلال کی ہے اور وہی چیز حرام

بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔
○ کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے کسی کو تفویض نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (الْأَنْعَامُ: ۶: ۵۷ وَ يُوسُفَ: ۱۲: ۲۰ و ۶۷)﴾

﴿شُرَا ان﴾

﴿تَجْمِدا﴾ حکم تو اور کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔

﴿شُرَا ان﴾ ﴿إِلَّا لَهُ الْحُكْمُ (الْأَنْعَامُ: ۶: ۶۲)﴾

﴿شُرَا ان﴾ ﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الْأَنْعَامُ: ۷: ۵۳)﴾

﴿تَجْمِدا﴾

یاد رکھو کہ خاص اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور خاص اسی کا حکم چلتا ہے۔

○ اہل اصول نے بھی یہی لکھا : لا حکم الا من اللہ۔ کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ

کے ہاں سے جاری ہوتا ہے۔ دیکھیے : مسلم الثبوت ص ۱۲ تو ضیح تلویح ص ۲۵

شرح تحریر الاصول ج ۲ ص ۷۹ شرح منہاج الاصول للاسنوی ج ۱ ص ۲۲۔

○ ابن المہام نے ”التحریر“ ج ۲ ص ۸۹ میں تحریر فرمایا ہے : الحاکم لا

خلاف فی انہ اللہ رب العلمین۔ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ

حاکم بس اللہ رب العلمین ہے۔

○ النسخ و المنسوخ ص ۶ میں ابو جعفر غفاس نے تحریر فرمایا ہے :

و هكذا سبیل الاحکام انما تكون من قِبَلِ اللّٰهِ عز و جل۔

○ حضرت ملا علی القاری نے عمدۃ القاری ص ۴۵ کے حوالے سے تحریر

فرمایا ہے : ان التعلیل والتحدیم من عند اللّٰهِ لا مدخل للبشر فیہ۔

کہ چیز کا حلال و حرام کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہوتا ہے اس میں کسی

بشر کو کوئی دخل نہیں ہے۔

○ اشعۃ المعانی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا :

مذہب صحیح آن است کہ امر تشریع مفوض بہ پیغمبری نہ باشد زیرا کہ

منصب پیغمبری منصب رسالت و الہی گری است نہ نیابت خدا و نہ

الْأَوْحَى يُوحَى (البواقيت و الجواهر ج ٢ ص ٣٢)

اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ اور پیغمبر ﷺ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے احکامات کے پہنچانے والے ہیں
حسب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اور پیغمبر ﷺ اپنی خواہش انسانی سے
منتخب نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں بھولتے جن کے
پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ کیونکہ وہ صرف وحی ہوتی ہے جو
ان کو پہنچائی جاتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کے مختارِ گل نہ ہونے کے قرآنی دلائل

۱ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَنَا لَتَنذِهَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شَيْءٌ لَا يَخَذُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن مَّرَبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾
(تَبٰی اِنْذٰوِیْل - ۱۷: ۸۶ و ۸۷)

ترجمہ: یا رسول اللہ! اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ سلب کر لیں۔ پھر اس کے لیے آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی بھی نہ ملے۔ مگر یہ صرف آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ بیشک آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔

○ اس آیت میں ان لوگوں کے اس خیالِ بد کا رد ہے کہ آن حضرت ﷺ اپنے اختیار اور ارادہ سے قرآن تصنیف کر لیتے تھے یا کر سکتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال عظمت کا بیان ہے کہ وہ اپنے محبوب رسول ﷺ سے اس کا کمالِ وحی بھی سلب کر سکتا ہے اور رسول ﷺ کو اس میں کچھ اختیار نہیں۔

۲ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَدَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ۚ وَ تَنمُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَ يَجْعَلُ الْحَقَّ يَكْلِمُتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (الشُّوْرٰی - ۴۲: ۲۴)

ترجمہ: یا رسول اللہ! کیا یہ لوگ آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے۔ سو وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اور آپ ایسے کلام کے بنانے کا ارادہ بھی نہ کر سکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے جھوٹ کو مٹاتا ہے اور حق کو جاتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے دلی خیالات تک سے بھی واقف ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
(الْأَنْعَامُ - ۷: ۱۸۸)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا۔ مگر اسی قدر جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
(يُونُسَ - ۱۰: ۴۹)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی نفع کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ بس اتنے ہی نفع و نقصان پر قادر ہوتا ہوں۔ اور جس امر میں اس کی مشیت مجھے اختیار دینے کی مقتضی نہیں ہوئی اس میں ہر بشر کی طرح میں بھی بالکل عاجز و بے بس ہوں۔ اور تم پر عذاب لے آنا میرے بس میں نہیں۔

یہ بے اختیاری عین شانِ عبدیت کے مطابق جب افضل البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو مشایخ و اولیاء امت کا مقام تو ان سے کہیں نیچے ہی ہے۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (الْجُنَّ - ۷۲: ۲۱)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ میں نہ تو کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت و ضلالت کا۔ یعنی میرے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں کہ تم پر عذاب لے آؤں۔ یا ایمان پر تمہیں مجبور کروں۔ اختیار سارا اللہ تعالیٰ کو ہے۔

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَنَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۖ
لِيَكُنْ نَبِيًّا مُّسْتَقَرًّا ۚ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾ (الْأَنْعَامُ - ۶: ۶۷ و ۶۸)

یا رسول اللہ! آپ کی قوم نے اس قرآن مجید کی تکذیب کی اور جھوٹ بتلایا۔ حالانکہ وہی حق ہے۔ آپ فرمادیجیے کہ میں تمہارے اوپر کچھ داروغہ تو ہوں نہیں۔ کہ عذاب کے واقعہ کر دینے پر قادر ہوں۔ میں تو اس کی

تفصیلات کا علم تک نہیں رکھتا۔ یعنی میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب میں خود عذاب نازل کر دوں یا اس کے دقت یا نوعیت وغیرہ کی تفصیل بتلا دوں۔ میرا کام تو نشرِ باخبر اور فتہ بردینا ہے آگے ہر چیز کے وقوع صحیح علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور ہر خبر کیلئے ایک دقت مقرر ہے تو جب وہ دقت آجائے گا تو فوراً تم خود ہی اس کو جان لو گے۔

وَإِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ (الأنعام: ۶: ۳۵)

یا رسول اللہ! آپ پر اگر ان کفار کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے۔ اور اس پر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے فراموشی معجزے بھی کسی نہ کسی طرح پوسے ہو کر رہیں تو اگر آپ کے بس میں ہو کہ زمین میں گھسنے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی زینہ ڈھونڈ لیں تو آپ ضرور کوئی نشان ان کے لیے لے آئیں۔

مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی فرمائش بہ وجہ عدم ضرورت و لزوم ضرر پوری نہیں کریں گے۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو ہی جائیں تو اگر آپ کے بس میں ہو تو اس کا انتظام خود ہی کیجیے۔ یہ آیت کریمہ اس امر میں نشی قطعی ہے کہ حصول مراد کے لیے بندے کا ارادہ قطعی اور لازمی نہیں ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى (الأنعام: ۶: ۳۵)

اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔
یعنی اگر مصالحِ تکوینی کے اعتبار سے ہماری مشیت ہی ہوتی تو چھوٹے بڑے سب کو بلا استثناء راہِ ہدایت دکھادی جاتی۔ اس میں کوئی مانع نہ ہوتا۔ اور نہ ہی دنیا میں اختلافِ مسلک و عقیدہ کی گنجائش رہتی۔ اور طلبِ معجزات وغیرہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ پھر فرمایا:

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (الأنعام: ۲۵)

ما ان
تجملہ

تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں کہ ایسی ان ہوتی بات کی توقع کرنے لگیں۔
○ مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اور ارادہ کی قوت سوچنی
گئی ہے اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ روش اختلاف باقی رہے۔ جبری
ہدایت تو اس بنیادی اور مرکزی نقطہ بخوبی ہی کے منافی ہے اور ایسی
روشن اور بنیادی حقیقت کے بے خبر رہنا عین جہالت ہے۔
○ کافر کہتے تھے کہ اس قرآن مجید کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں ترمیم
کردو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْكَ النَّفْسِ - إِنْ أَشِئْتُ إِلَّا مَا يُوحِي إِلَيَّ
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۵: ۱۰)

۸
تجملہ

یا رسول اللہ! آپ ان کو اس طرح جواب دیجیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ
اس میں اپنے جی سے ترمیم کروں۔ میں تو بس اسی کی پیروی کروں گا جو
میرے پاس وحی سے پہنچتا ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنے مالک کی نافرمانی
کروں تو مجھے یوم عظیم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
○ احکام الہی کا اتباع آپ پر بھی اسی درجہ میں ضروری تھا جتنا کسی اور فرد بشر
پر تو مختار کل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيَّكُمْ وَلَا أَذْرِكُمْ بِهِ - فَقَدْ
لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ (يونس: ۱۰)

۹
تجملہ

یا رسول اللہ! آپ یوں بھی کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو میں تم کو یہ
کلام پڑھ کر سنا ہی نہ سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع کرتا اور
پھر میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے بھی اتنے جتنہ عمر تک رہ چکا
ہوں۔ تم میری ایک ایک خوب سے واقف ہو۔ میری بولی میرے انداز
کلام کو تم خوب اچھی طرح جان چکے پہچان چکے۔ تمہیں قرآن میں اور

میرے کلام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟۔ میں چاہوں بھی تو قرآن مجید جیسے متمتع النظر کلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اگر اب تک میرا کوئی کلام اس کے مقابلے کا نہیں ہوا تو آج لیے ہو سکتا ہے؟۔

مَوَ الَّذِي آتَاكَ بِتَضَرُّهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: ۶۲-۶۳)

ترجمہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی نصرت اور مؤمنین کے ذریعے قوت دی اور اسی نے ان کے دلوں میں الفت، محبت اور اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت، محبت اور اتفاق و اتحاد پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان میں اتحاد و الفت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ کیونکہ وہی ہے بڑا قدرت والا بڑا حکمت والا۔ وہ جو چاہے اپنی قدرت سے اور جس طریق مناسب چاہے اپنی حکمت سے کر دکھائے۔

جسبہ بنت زید بن ابی زبیر نے اپنے شوہر سعد بن ریح کے حکم کے خلاف کوئی ایسی بات کی جس پر اس کو سعد نے طمانچہ مارا، جسبہ نے اپنے باپ سے شکایت کی تو اس کا باپ بیٹی کو لے کر حضرت رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور صورت حال بتائی۔ اُسے فرمایا کہ بیوی کو اپنے شوہر سے بدلہ لینے کا حق ہے۔ پھر فوراً ہی فرمایا واپس چلے جاؤ یہ جبرائیل آگئے ہیں۔ پھر اُسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے :

الزَّجَالَ قَوْمُونَ عَلَى الْيَسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: ۳۴)

ترجمہ مرد عورتوں کے منتظم، کفیل اور ادب آموز ہیں۔ جس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض یعنی مردوں کو بعض یعنی عورتوں پر طبعی اور قانونی فضیلت دی ہے۔ طبعی

فضیلت اس طرح کہ جسمانی توانائی، دل کی مضبوطی اور دماغی قوی میں مرد کو عورت پر خلقی برتری حاصل ہے۔ اور قانونی اور معاشرتی فضیلت اس طرح ہے کہ عورت خرچ میں مرد کی زیر نگر رہتی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روٹی کپڑا اور مکان کی صورت میں اپنا مال خرچ کیا۔

○ پھر اپنے فرمایا: ہم نے کچھ چاہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور منظور خدا ہی بہتر ہے۔ (الدر المنثور بحوالہ عبد بن حمید وابن جریر ودریابی وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مرددہ عن الحسنؒ د علیؒ ص ۵۱۲ و ص ۵۱۳)

○ یہ روایت اس کتاب پر صریح دلیل ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ مختار کل نہیں۔
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (الْمُحْمَلُونَ - ۳: ۱۲۸)

○ یا رسول اللہ! آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کھے، خواہ ان کو عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔

○ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ نے چند شدید اور موذی قسم کے کافروں کے حق میں بددعا کی تھی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ ان پر بددعا کرنے سے رک گئے۔ جیسا کہ ابن جریر نے حضرت ربیع سے روایت نقل کی ہے:

فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّعَاءِ عَلَيْهِمْ
 ۱۲ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ
 تُكْفِرُ الْبَشَاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يُونُس - ۱۰: ۹۹)

○ اور اگر آپ کا نالک چاہتا تو زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ایمان لے آتے۔ سو کیا آپ لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں جس کے باعث وہ ایمان لے ہی آئیں۔

۱۱ ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَفَعَلَ الْفِتْنُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (يُونُس: ۱۰۰)

ترجمہ حالانکہ کسی شخص کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں بجز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے۔ اس لیے آپ تسلی رکھیں سب کے ایمان نہ لانے سے مغموم و محزون نہ ہوں۔ کیونکہ:

۱۲ ﴿إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آتِيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (الشعراء: ۲۶-۲۷)

ترجمہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور چاروں طرف ایمان لے ہی آتے۔

یعنی اگر مشیت یہ ہوئی کہ سب کے سب ایمان لے ہی آئیں تو غیب کی کوئی نہ کوئی ایسا کھلا ہوا نشان دکھا دیا جاتا جس کے بعد تردد و تاہل اور رد و انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی اور سب کے سب ایمان لانے پر مجبور و مضطر ہو جاتے۔

۱۳ ﴿إِنْ تَخِرْضَ عَلَىٰ هَٰذَا نَهْمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُصْرِئِينَ﴾ (التغل: ۱۶-۱۷)

ترجمہ اگر آپ کو ان کفار کے راہ راست پر آنے کی تمنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لیتا ہے جنہیں وہ ان کے عناد کے باعث گمراہی کے گرداب میں ہی بہنے دے اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہو گا۔

۱۵ ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يُونُس: ۱۲-۱۳)

ترجمہ اکثر لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ جتنا بھی چاہیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔

۱۶ ﴿فَأَنْتَ لَتَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ (الفرقان: ۲۵-۲۶)

ترجمہ یا رسول اللہ! کیا آپ ان خواہش پر ستوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ ان کو گمراہ نہ ہونے دیں۔ یعنی آپ ان پر مسلط کر کے تو بھیجے نہیں گئے۔ پھر آپ ان کی بے راہی پر غم کیوں کرتے ہیں۔

وَمَا أَمْرُنَا بِكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (نہی استغفار - ۱۷: ۵۴)

اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو کسی طرح گمراہ نہ کھنے دیں۔ پھر آپ کو ان کے لیے اتنا زیادہ فکر مند بھنے کی ضرورت نہیں۔

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (۱۹: ۳۹)
جلا جس شخص پر عذاب کی بات متحقق ہو چکی ہے تو کیا آپ ایسے شخص کو جو دوزخ کی آگ میں ہو گا چھڑا سکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا قصد ہی نہ کرے اور اپنے آپ کو اسباب ہلاکت سے بچانے کی فکر ہی نہ رکھے، اسے ایمان پر مجبور کرنا اور اسے نقطۂ ایمان پر لے آنا آپ کے امکان اور اختیار سے خارج ہے اور ایسے شخص پر تاسف اور تردد ہی بے کار ہے۔

مُنْكَرِينَ طُنُجْ کے لہجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی لا دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس طُنُج کا جواب اس طرح سکھایا:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ (۱۹)

ہم ۛ ان الحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (۱۰: ۵۷)

یا رسول اللہ! آپ فرمادیں کہ میرے پاس تو دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اسی کو جھٹلاتے ہو۔ اور جس عذاب کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم تو اور کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ وہی اپنی حکمت مطلقہ کے مطابق صحیح اور مناسب وقت پر اپنا ناطق فیصلہ صادر فرمائے گا اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ لَّوْ أَنِّي عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (الأنعام - ۶: ۵۸)

تاجمہ یا رسول اللہ! آپ یوں فرمادیں کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کرتے ہو تو اب تک میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا قصہ فیصل ہو چکا ہوتا۔

۲۰ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ أَنْ يَطْفِئَهُمْ فَلَوْ أَبْتَدَتْهُمْ (آل مَائِدَة: ۵۴)

تاجمہ اور جن مندی کافروں کا اللہ تعالیٰ ہی کو گمراہی میں رہنا منظور ہو تو یا رسول اللہ! ان پر آپ کا زور اللہ تعالیٰ کے قانون بھونپی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں چل سکتا کہ آپ ان کی گمراہی کو ان سے سلب کر دیں۔ کیونکہ یہ لوگ تو اپنی اصلاح کا قصد ہی نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک و صاف کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں۔

۲۱ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْغُلَىٰ وَ مَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الزُّحُرُف: ۴۳-۴۰)

تاجمہ یا رسول اللہ! کیا آپ بھڑوں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح گمراہی میں ہیں رستہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی ایسے ارادی کج زرد اور گمراہوں کی ہدایت آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ آپ ذرا بھی اس کے درپے نہ ہوں۔ کیونکہ آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ پھر جو مان جائے اسے جنت کی بشارت دیں اور جو نہ مانے اور ضد کئے اسے دوزخ سے آگاہ کر دیں۔

۲۲ فَذَكِّرْ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (۲۲: ۸۸)

تاجمہ یا رسول اللہ! آپ لوگوں کو بھانیں کہ آپ تو خالی بکھادینے والے ہیں اور بس۔ آپ ان پر کچھ داروغہ مسلط نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو زیادہ تردد اور فکر اور تعب میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

۲۳ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ (الْبَقَرَة: ۲-۲۷۲)

تاجمہ یا رسول اللہ! ان کافروں کی ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچانا آپ کے ذمے نہیں۔ کیونکہ آپ کا کام صرف تبلیغ ہے۔ یعنی ہدایت کا پیغام دنیا

تک پہنچا دینا۔ باقی رہا کس کو قبول حق کی توفیق ہوتی ہے اور کس کو نہیں اس کا تعلق محوئی مشیت الہی سے ہے۔ اس لیے فرمایا:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (الْبَقَرَةُ: ۲-۲۷۲)

بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (الْقَصَصُ: ۲۸-۵۶)

یا رسول اللہ! بیشک آپ اپنی خواہش کے مطابق جس کو چاہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ وہ اللہ ہی راہ پر آنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۚ فَسْتَجِبْ لَهُمْ يَوْمَ تَصِغُ لَهُمْ رُسُلُكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (الْجُزْء: ۱۵-۹۷-۹۸)

اور یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے رہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا رہتا ہے۔ سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں۔ اور سجدہ کرنے والوں میں رہیں۔ اور مرنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اس سے صفا معلوم ہوا کہ تنگی دل کا علاج یہ ہے کہ ذکر و عبادت میں لگ جائے۔ جس دنیا بالکل حقیر لگتی ہے۔ اور طبعیت ہلکی اور بے فکر ہو جاتی ہے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (هُود: ۱۱-۱۲)

یا رسول اللہ! ان کافروں کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ شاید کچھ حصہ اس میں سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور آپ کا دل ان کی اس بات سے تنگ ہو رہا ہے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا۔ یا اس کے ہمراہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا کارساز اللہ ہی ہے۔

○ اس آیت میں اہل جاہلیت کی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے اور صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کے حدود الگ الگ ہیں۔ رسول کا کام تو محض پیام الہی صداقت اور دیانت کے پہنچا دینا اور نافرمانوں کو ممتحنہ کر دینا ہے۔ باقی عموینیات میں ہر شے کو ہم پہنچانا یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ امور کسی شخص سے بڑے برگزیدہ رسول یا نبی کی دسترس میں بھی نہیں۔

○ کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ کے اس کلام میں نصیحت کی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ مگر ہر جگہ شرک پر عیب دیا ہے۔ یہ بدل ڈالیں تو ہم اس کو سنیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر کفار راہ پر آنے والے کب تھے۔ ان کی بڑی کوشش تو یہ رہی ہے کہ کسی طرح آپ خالص توحید کی دعوت پیش کرنے سے باز آجائیں۔ یا ان احکام کا ایک جتنہ چھوڑ دیں یا بدل دیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ یا قرآن مجید سے وہ جتنہ حذف کر دیں جس میں شرک اور بت پرستی وغیرہ کی مذمت ہے۔ تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کفار نے آپ کو مقصد سے پھیرنے کے لیے کبھی فریب کاریوں سے کبھی لالچ سے اور کبھی دھمکیوں سے بہتیرے جتن کیے لیکن آپ کا جواب ہر موقع پر یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج (یعنی سونا چاندی) رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کیا ہے۔ آپ کی اس ثابت قدمی اور کفار کو کوراسا جواب دینے پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر یہ آیت نازل فرمائی :

﴿ ۲۷ ﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

غَيْرَهُمْ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا (بَنی اسرائیل - ۱۷: ۷۳)

﴿ ترجمہ ﴾ یا رسول اللہ! یہ کافر تو آپ کو ان احکام سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجے ہیں

بھگانے ہی کو تھے۔ اور ان کا مطلب تھا کہ آپ معاذ اللہ ہم پر جھوٹ

افترام باندھیں۔ اگر بالفرض آپ ایسا کرتے اور ان کی مرضی کے موافق مجبوراً قرآن گھر لیتے تب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ مگر آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ ان کو صاف جواب دیا۔ لیکن یہ آپ کا کمال نہیں۔ میں نے ہی آپ کو معصوم، مضبوط اور ثابت قدم بنایا ہے اور یہ آپ پر میرا فضل کبیر اور فضل عظیم اور میری طرف سے آپ پر رحمت عظیمہ ہے۔

شان وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئِكَ لَقَدْ كَذَبْتَ تَزَكُّنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَا ذَنْبَكَ ضَعُفَ الْحَيَاةِ وَضَعُفَ السَّمَاتِ شَقَّ لَا تَجِدَ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (بَنِي إِسْرَءِيلَ - ۱۷: ۷۴-۷۵)

ترجمہ اور اگر ہم ہی نے آپ کو نورِ نبوت سے مضبوط، ثابت قدم اور معصوم نہ بنایا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کے دل میں ان کی طرف ان کے ایمان کی طمع کے خیال سے تھوڑا سا جھکنے کا خیال آ ہی جاتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسا کرتے یعنی ان کی طرف جھکنے کے قریب بھی ہوتے تو ہم آپ کو اس زندگی میں بھی دوہری سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دوہری سزا کا مزہ چکھاتے۔ پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی چھڑانے والا مددگار نہ ملتا۔

○ کیونکہ جتنا کسی کا مرتبہ ہوتا ہے اسے گناہ کرنے سے اتنی ہی سخت سزا ملتی ہے۔ جیسے ازدواجِ مظنرات کے متعلق فرمایا:

شان يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (الْأَحْكَامُ - ۳۳: ۳۰)

ترجمہ اے نبی ﷺ کی ازدواجِ مظنرات تم میں سے جو کوئی صریح حیا کے خلاف جرات کرے یعنی متبنی کی مطلقہ کے ساتھ جوازِ نکاح کا مسئلہ چھپائے اس کو قیامت میں نسبتِ دوہری عورتوں کے دوہری سزا دی جائے گی۔

○ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جب آیت: وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئِكَ نَازِلٌ هُوَ تَوَسَّعَ اللَّهُ تَعَالَى کے حضور عرض کی: اَللّٰهُمَّ رَحِمْتَكَ اَمْرٌ جَوْ كَلِّ لَهِ! ہیں

آپؐ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰی نَفْسِيْ طَرَفَةً عَلَيَّهَا۔
اے اللہ! مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور اپنی ہی
حفاظت میں رکھنا۔ وَاضْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ۔ میرے تمام حال کی اصلاح
فرمائے رکھ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تَبَرَّعْ سِوَاكَ كُوْنِيْ بِكَارِئِيْ سَنَةً وَالْاُخَرِيْنَ نَارًا۔

نبی کریم ﷺ کے مختار کُل نہ ہونے کے دلائل احادیث نبویہ

○ حضرت نبی کریم ﷺ کی بے انتہا شفقت سب انسانیت کے لیے تھی۔
خصوصاً اہل عرب، پھر آپؐ کے رشتہ دار۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا: وَانْذِرْ
عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ کہ آپؐ اپنے گھنے والوں کو ڈراتے رہیں۔ تو آپؐ اس
حکم الہی کی تعمیل میں صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور ”یا صبا حاہ“ کہہ کر
قریش کو پکارا۔ سب عام خاص جمع ہو گئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”بتاؤ اگر میں تم سے
کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کچھ گھوڑ سوار تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا
تم مجھے سچا سمجھو گے۔“ انھوں نے کہا: (مَا جَزَيْنَا عَلَيْنِكَ اِلَّا صِدْقًا)
کہ ”ہاں ہمارا تجربہ ہے کہ آپؐ سچ ہی بولتے ہیں۔“ اس لیے جو آپؐ
فرماتا ہے فرمائیے۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”میری لائی ہوئی تعلیم کو قبول کرلو، ورنہ یاد
رکھو میں تمہیں عذاب الہی سے آگاہ اور باخبر کرتا ہوں۔“

○ یہ سن کر آپؐ کا سکا چچا ابولسب (عبد العزیٰ بن عبد المطلب) کہنے لگا:
تَبَّأَلَيْكَ سَائِرَ الْيَوْمِ الْهَذَا اَذَعَوْتُنَا۔ کہ تو تباہ ہو۔ کیا تو نے ہمیں اسی لیے
جمع کیا تھا۔ آپؐ صفا پہاڑی سے اترے تو یہ آیت نازل ہوئی:

شُرَّان تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ (الْهَبُ-۱۱۱:۱)

ترجمہ دو ہاتھ ٹوٹ گئے ابولسب کے اور وہ برباد ہو گیا یعنی اس کی قوتیں بیکار
ہو گئیں اور اس کی تدبیریں بے اثر رہیں۔

شُرَّان مَا اَغْنٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (۱۱۱:۲)

نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مختار کل ہے اپنا فیصلہ کرتے وقت یہ پرہیز نہیں کی کہ اپنے حبیب امام الانبیاء ﷺ کا سگا چچا ہے۔ جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے آپ کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائی تھیں اور اس خوشی میں اپنی کنیز ”ثویبہ“ کو آزاد کیا تھا جو کہ آپ کی رضاعی ماں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس چچا کے متعلق یہی قطعی حکم فرما دیا کہ تَبَشِّرْ بِذَآ اٰبِیْ لَهَبٍ وَتَبَّ مَا اَشْفٰی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کے بعد کہا کہہ سکتے تھے۔ باوجودیکہ آپ کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ : بِالْمُؤْمِنِیْنَ زُءُوفٌ مَّرْجِیۡۃٌ۔

معلوم ہوا کہ حکم الہی سب پر غالب ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَ اَللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ (یوسف - ۲۱)

اللہ تعالیٰ زبردست ہے جو کام چاہتا ہے یعنی ہر قسم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ (الأنعام - ۶۱)

اور زبردست ہے اپنے بندوں پر یعنی اپنے بندوں پر کامل غلبہ اور اقتدار رکھتا ہے۔ یعنی اس کا سب پر دباؤ ہے اور اس پر کسی کا دباؤ نہیں۔ یعنی خود قادر ہونے کے ساتھ دوسرے کو مراد حاصل کرنے سے روکنے والا قاهر اور قہار ہے۔

وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزمر - ۱۳)

اللہ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (ص - ۳۸ : ۶۵)

ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت نبی کریم ﷺ نے سب کا نام لے لے کر فرمایا :

۱. یا بنی کعب انقذوا انفسکم من النار!
 ۲. یا بنی مرة بن کعب انقذوا انفسکم من النار!
 ۳. یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار!
 ۴. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار!
 ۵. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار!
 ۶. یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار!
- اپنے آپ کہ نارِ جہنم سے بچاؤ! یعنی میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لاؤ۔
○ آخر میں اپنی پیاری صاحبزادی فاطمہ الزہراءؑ کا نام لے کر فرمایا:
انْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ! فَإِنِّي لَا أَتْلِيكَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.
ترجمہ: اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے
عذاب سے چھڑانے کا ذرا اختیار نہیں رکھتا۔ (صحیح مسلم ص ۱۱۳)
○ ایک روایت میں ہے کہ اسی معشر قریش 'بنی عبد المطلب' عباس بن
عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب کو خطاب کر کے فرمایا:
لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.
ترجمہ: کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔ آخر میں فرمایا:
لَا إِنَّ لَكُمْ رَجِمًا سَابِلًا بَيْنَنَا (صحیح مسلم ص ۱۱۳) ہاں تمہارا غم
سے قریبی رشتہ ہے جس کا میں دنیا میں خیال رکھوں گا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا
کہ تم دنیا میں شرک کرتے رہو اور میں آخرت میں دوزخ کے عذاب
سے بچاؤں۔ (دیکھیے تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۵۰)
○ ابو ایوبؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت بیان کی ہے کہ
عتبہ بن شیبہ اور ابوہل و غیر ہم اکٹھے ہو کر اسی کہنے لگے:
سَقِطَ السَّمَاءُ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ آتَانَا بِعَذَابٍ أَوْ أَمْطَرْنَا عَلَيْنَا
جَزَاءً مِنَ السَّمَاءِ

ترجمہ (یا غمخوار!) ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا رہے ہیں یا ہم پر کوئی اور عذاب ملے آ رہا ہے یا ہم پر آسمان سے پتھر برس رہا ہے۔

جواب اس کے جواب میں اچھے فرمایا: ”یہ میرا کام نہیں میں تو تمہاری طرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ کلمہ توحید: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی دعوت دوں۔ پھر اس دعوت کو جو دل و جان سے مان لے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں اور جو اس دعوت کو مسترد کرے اس کو دوزخ کے عذاب سے آگاہ کر دوں۔“

اب اگر نبی کریم ﷺ کو مختار نگل کہیں تو ان تمام احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا جو کہ کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ترجمہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ (الشُّعَرَاءُ: ۲۶: ۲۱۶)

ترجمہ پھر اگر وہ مشرک آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ ان سے فرمادیجیے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ اور بیزار ہوں۔ یعنی تمہارے بڑے کاموں کا مواخذہ تم ہی سے ہوگا۔ میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو کوئی کہے اس سے آپ الگ اور بیزار رہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کہنے والا خواہ اپنا ہو یا پرایا۔ کم ہوں یا زیادہ آپ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں جو زبردست بھی ہے کہ اس کے مقابلہ میں کسی کی چل نہیں سکتی اور مہربان بھی ہے وہ اپنی مہربانی سے آپ کے خال پر نظر عنایت رکھتا ہے۔ (دیکھیے: موضح قرآن)

حاجی ابوطالب کے حق میں دعا

○ حضرت امام محمد بن اسمعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری ص ۱۸۱ د ص ۵۳۸ میں: بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے تحت یہ حدیث نقل فرمائی ہے:

حدیث انہ لما حضرت ابوطالب الوفاتہ جاء رسول اللہ ﷺ فوجد عنده
اباجہل بن ہشام و عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرۃ قال رسول اللہ
ﷺ لابی طالب: یا عم قل: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کلمۃ اشہدک بما عند
اللہ. فقال ابوجہل و عبد اللہ بن امیہ: "یا ابوطالب اترغب عن ملة
عبد المطلب". فلم یزل رسول اللہ ﷺ یعرضہا علیہ و یعودان بتلك
المقالة. حتی قال ابوطالب آخر ما کلمہم: هو علی ملة عبد المطلب و
ابی ان یقول: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". فقال رسول اللہ ﷺ: اما و اللہ
لا استغفرن لك ما لم أنت عنک. فانزل اللہ تعالیٰ فیہ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۹: ۱۱۳)

ترجمہ حضرت مسیب بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کے انتقال کا وقت
قریب آ گیا تو حضور ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ابوجہل اور
عبد اللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے ابوطالب سے فرمایا:
"ہیچا! "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ایک بار کہہ دو۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے
لیے اس کی شہادت دوں گا۔" ابوجہل اور عبد اللہ بن امیہ بولے:
"ابوطالب! کیا عبد المطلب کے مذہب سے روگردانی کرتے ہو۔"
چنانچہ دیر تک رسول اللہ ﷺ تو ابوطالب کے سامنے کلمہ شہادت
پیش کرتے رہے۔ اور ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ وہی بات دہراتے رہے۔
آخر کار ابوطالب نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے سے انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا
کہ: "میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔"

○ حضور ﷺ نے فرمایا: "اللہ پاک کی قسم میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے
اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا
جائے۔" اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل

فرمایا: مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ [یعنی نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی ہوں جب ان پر یہ بظاہر ہو چکے کہ وہ مرنے والے اہل دوزخ ہیں۔ اس حدیث مبارک سے صاف معلوم ہوا کہ جو شخص کفر پر مرادہ جہنمی ہے۔ وہ نہ شفاعت کا مستحق ہے نہ اس کو مقربین و انبیاء کی قرابت کچھ نفع دے گی۔ رَؤلُ اللہ ﷺ کو بھی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا۔

ابوطالب کا مذہب

حدیث مشکوٰۃ ص ۱۶ میں ہے: من قبل منی الكلمة التي عرضت على عبي فردھا فبی له نجاته جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا پھر اس نے اس کو ٹھکرا دیا وہی کلمہ جو بھی قبول کر لے گا تو وہ اس کیلئے موجب نجات ہو گا۔ نسائی ج ۱ ص ۳۱ میں امیر المؤمنین سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر کہا: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ قَاتَ کہ ابوطالب مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "إِذْ قَبَّ قَوَارِہ" کہ "جا اس کو (گڑھا کھود کر) دبا دے"۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ: "إِذْ قَاتَ مُشْرِكًا" کہ "وہ تو مشرک مرا ہے"۔ آپ نے فرمایا: "إِذْ قَبَّ قَوَارِہ"۔ "جا اس کو دبا دے"۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ابوطالب کو گڑھا کھود کر دبا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ: "پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: "إِغْتَسِلْ" کہ "نہالے"۔

حدیث مسند ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۴۲ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان عملك الشيخ الضال قد مات۔ وفي رواية ان عملك الشيخ الكافر قد مات۔ یا رسول اللہ! آپ کا گمراہ / کافر بڑھ چاچا مر گیا ہے۔

حدیث

ابوداؤد ج ۲ ص ۱۰۲ فتح الباری ج ۷ ص ۱۳۸ د اصالبہ ج ۲ ص ۱۳۲ میں ہے : حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا : ان عملک الشجر الضال قدمات۔ نیز دیکھیے : ① ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۶ مع حاشیہ ۱۰۸ طبع مجتہائی۔ ② کفایہ ج ۲ ص ۹۴ ③ عنایہ ج ۲ ص ۹۴ ④ البحر الرائق ج ۲ ص ۱۹۰ ⑤ میون الاثر ج ۱ ص ۱۳۶ ⑥ البدایہ و النہایہ ج ۳ ص ۱۳۲ د ج ۲ ص ۱۲۶ ⑦ زرقانی ج ۱ ص ۲۹۱ ⑧ اصالبہ ج ۲ ص ۱۱۵ ⑨ فقہ اکبر ص ۱۵ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ابوطالب عمہ رضی اللہ عنہ مات کافراً۔ آپ کا چچا ابوطالب بحالت کفر مرا۔

④ ہدایہ اخیرین ج ۲ ص ۶۶۳ ابوطالب ادرك الاسلام و لم یسلم ابوطالب نے اسلام کا زمانہ پایا مگر اسلام نہیں لایا۔

○ شامی ج ۲ ص ۳۱۰ میں ہے اطبقوا علی کفر ابی طالب

○ جامع البیان ص ۳۴۰ میں ہے : آية إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ نزلت حين عرض رسول الله ﷺ الأيمان على أبي طالب في حين موته فأبى و رد۔ کہ یہ آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب پر اس کی موت کے وقت ایمان کی دعوت پیش فرمائی تو اس نے انکار کر دیا اور مسترد کر دیا۔

○ جامع البیان کے حاشیہ الوجیز میں ابن منذر ابن ابی حاتم ابو الشیخ ابن مردودہ اور بیہقی کے حوالے سے تحریر فرمایا : قد اجمع اهل الدين على انها (اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) نزلت في ابي طالب و حديثه مسطور في الصحيحين۔ تمام اہل دین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے حق میں اتری ہے۔ اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔

○ تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۵۹ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے

- فرمایا کہ یہ آیت ابوطالب کے بارے نازل ہوئی۔
- الذر المنثور ج ۶ ص ۴۲۸ میں ہے : ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت لکھی ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے حق میں اتری۔
- تفسیر نیشاپوری ص ۵۷ میں ہے : قال الزجاج اجمع المسلمون علی انھا نزلت فی ابی طالب۔ زجاج نے کہا تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے حق میں اتری۔
- نیز ① تفسیر رازی ج ۶ ص ۴۴۹ ② کشاف ج ۲ ص ۱۷۶ ③ مدارک ص ۵۷۳ ④ حسینی ص ۱۵۷ ⑤ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۲۲ و ج ۱ ص ۱۲۳ میں بھی اسی طرح منقول ہے۔
- تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۳ میں ہے : و حکذا قال ابن عباس و جاحد و الشعمی و قتادة انھا نزلت فی ابی طالب۔
- اسی طرح بغوی ج ۳ ص ۳۵۳ مقتل رسول اللہ ص ۱۷۷ لکھا ہے : انه لم یؤمن حتی مات هو الصحیح کہ یہی صحیح ہے کہ ابوطالب ایمان نہیں لایا۔ حتی کہ وہ مر گیا۔ نیز تفسیر صاوی ج ۲ ص ۸۴ میں بھی اسی طرح منقول ہے۔
- نیز ابو السعود ج ۷ ص ۳۶۱ و بیناوی ص ۵۷۳ و خازن ص ۵۷۳ و صاوی ج ۳ ص ۱۷۳ میں ہے : و الجمهور علی انھا نزلت فی ابی طالب کہ جمهور علماء کا مسلک ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے حق میں اتری۔
- کیونکہ : قال و لکنی سوف اموت علی ملۃ الاشیاء عبد المطلب و ہاشم و عبد مناف ابوطالب نے کہا تھا کہ میں اپنے اشیاء عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف کے دین پر مرؤں گا۔
- مگر شیعہ اور ان کے مفسرین کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے کہ ابوطالب مسلمان تھا اور اس کے اکثر قصائد اس کے شاہد ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ شیعہ کی روایا پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۸۴)

○ اگر سلیم الطبع والعقل سوچے تو اس کا صائب ذہن بھی رائے دے گا کہ واقعی ابوطالب آخر وقت تک کفر پر ہی قائم رہا۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی معصوم زبان سے کلمہ توحید سن کر مخالفت شروع کر دی اور آخر دم تک مخالفت پر کمر بستہ رہے، مگر کفار میں سے ابوطالب کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔

○ اگر ابوطالب موحد ہوتا تو مشرکین جس طرح حضرت رسول اللہ ﷺ کے صادق اور امین ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود مخالفت کرتے تھے ابوطالب کے بھی خلاف ہو جاتے، مگر مرتے دم تک ابوطالب کعبہ شریف کا متولی رہا اور معبودوں کی قربانیوں کا محافظ رہا اور ان کے بدلے نذریں لیتا رہا جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہے۔

○ ان شواہد سے یہ صفا معلوم ہوتا ہے کہ ابوطالب مرتے دم تک کافر ہی رہا۔ اور احادیث صحیحہ متواترہ بھی اس کی شاہد ہیں اور فرقہ شیعہ اور بعض صوفی مزاج لوگوں کے سوا تمام مسلمانوں کا ابوطالب کے کفر پر اتفاق و اجماع ہے۔

ابوطالب اور رسول اللہ ﷺ کی کفالت

○ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی کفالت ابوطالب نے کی تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اصلیت پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے لوگوں نے اس کے متعلق کئی من گھڑت باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ مثلاً:

① حضرت رسول اللہ ﷺ کی کفالت کے سلسلے میں قرعہ ڈالا گیا تو ابوطالب کے نام کا قرعہ نکلا۔

② عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت رسول اللہ ﷺ کے دو سگے چچا زبیر اور ابوطالب آپ کے کفیل بنے۔

- زبیر کی وفات کے بعد اکیلے ابوطالب نے آپ کی تربیت کی۔ (۳)
- آپ کی عمر چودہ برس کی تھی کہ زبیر فوسف ہو گئے، پھر ابوطالب اکیلے آپ کے کفیل بنے۔ (دیکھیے: سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۱۲۶) (۴)
- آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی وصیت اپنے صاحبزادے زبیر کو کی تھی۔ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۹۳) (۵)
- پہلی چاروں باتیں صحیح نہیں کیونکہ قرعہ مسادات کے وقت ڈالا جاتا تھا۔ لیکن ان دونوں بھائیوں میں مسادات نہ تھی۔ کیونکہ زبیر کی مالی حالت اچھی تھی اور آل ہاشم کے علمبردار تھے۔ اور ابوطالب کی مالی حالت کمزور تھی اور تنگڑے بھی تھے اور اپنے بیٹوں میں سے ایک بچہ اپنے بھائی عباس کو دیا کہ اس کی کفالت تم کرو اور حضرت علی کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ (۶)
- دوسرے قول میں بھی کچھ وزن نہیں۔ کیونکہ دو کی کفالت ایک مہمل سی بات ہے۔ اور زبیر کی وفات حلف الفضول اور حرب الفجار کے بعد ہوئی جو عام الفیل سے بیس سال کے بعد ہوئی۔ اور اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی بیس سال تھی۔ اور آپ اس عمر میں کفالت سے مستغنی تھے۔ (دیکھیے: طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۲۸ و ص ۱۲۹) (۷)
- اور ابوطالب کی کفالت کی روایات کا مؤخذ محمد بن اسحق کی کتاب ہے جس طبری نے نقل کیا ہے۔ ایسی روایات کا علماء حق کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں۔ (۸)
- نیز ابوطالب نے آپ کو رشتہ دینے سے بھی انکار کیا تھا۔ جیسا کہ: (۹)
- ① محمد بن حبیب نے لا معراج ص ۹۸ میں
- ② محمد بن سعد نے الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ میں اور
- ③ حافظ بن حجر نے الاصابہ ج ۲ ص ۵۰۳ میں لکھا ہے کہ آپ نے زبیر بن عبد المطلب کی وفات کے بعد اپنے چچا ابوطالب کو کہا کہ میری چچا زاد بہن

تھاری بیٹی ہند بنت ابی طالب (اتم ہانی) سے میرا عقد نکاح کر دو۔ تو
بجائے اس کے کہ اپنے اکلوتے بھتیجے کو اپنی بیٹی نکاح کر دیتا۔ اس نے ہبیرہ
بن ابی دہب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم سے اپنی بیٹی ہند نکاح کر دیا۔
اس پر حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”تم نے اپنی بیٹی ہند کا نکاح ہبیرہ سے کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا ہے۔“
ابو طالب نے جواب دیا:

بھتیجے! ○ ان کے ساتھ میرا سسرالی تعلق تھا۔
○ اور شریف آدمی کا کام ہے کہ شریف کی مکافات کرے۔

○ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان
پھر ہبیرہ کے تین بیٹے: ① ہانی، ② یوسف، اور ③ جعدہ۔ اتم ہانی
کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے ان کی کنیت اتم ہانی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے توفیق دی تو اتم ہانی مشرف باسٹلام ہو گئیں۔ لیکن ان کا شوہر ہبیرہ
بجالت کفر ہی مرا۔

○ اسی طرح اور بے شمار واقعات بھی کتب احادیث میں موجود ہیں جن سے
اس بات کا واضح اور غیر مبہم ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ
کو کفار و مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی رہیں اور
آپ ہمیشہ صبر سے کام لیتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کو اپنے آبائی
شہر سے ہجرت کرنی پڑی۔

○ صرف لفظ ہجرت میں ہی غور کر لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
آپ کو مختار کل سمجھنے والے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگرچہ آپ کی
ہجرت میں بہت سے راز پنہاں ہیں، تاہم کفار کی طرف سے قتل کیے
جانے کے خوف سے باذن الہی اپنا آبائی شہر اور گھر بار چھوڑنا آپ کے
مختار کل نہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔

حدیث بخاری ج ۲ ص ۸۸۷ و مسلم ج ۲ ص ۲۵۳ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے آن حضرت ﷺ کو دیکھا کہ ایک بچے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ آپ بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا: **أَوْفَلَيْكَ لَكَ إِنْ تَنَزَّعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةُ** یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت نکال دی ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے کہ دل سے شفقت نکلنے ہی نہ دوں یا تیرے دل میں شفقت ڈال دوں۔

فائدہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی کے دل میں شفقت ڈالنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور نبی کریم ﷺ باوجود اثرات المخلوقات ہونے کے کسی کے دل میں شفقت ڈالنے کا اختیار نہیں رکھتے۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۱۵۵ میں ایک لمبی حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے حق میں وعید بیان فرمائی۔ کسی نے صراحت کر دائی تو اوٹٹ 'گائے' بھینس' بھیر' بکری اور گھوڑے کے بارے میں آپ نے جواب دیا۔ پھر گدھوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: **مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحَمَرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَازِدَةُ الْجَامِعَةَ ﴿۱﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۲﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۳﴾** (البقرہ: ۹۹-۱۰۰) یعنی گدھوں کے بارے میں نبی پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا سوائے اس آیت کے جو منفرد اور جامع ہے کہ جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بھی بدی کی اسے بھی دیکھ لے گا۔

فائدہ زکوٰۃ وغیرہ احکام شرعیہ میں کئی اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نبی کریم ﷺ کو حکم زکوٰۃ میں اپنی طرف سے معین مقدار بتانے کا اختیار نہیں۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۲۵۲ میں ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا:

یا رسول اللہ! اگر میں صبر کرتے ہوئے اور موجب ثواب سمجھتے ہوئے سینہ سپر ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں اور پیٹ نہ دکھلاؤں تو اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ”ہاں!“ پھر وہ آدمی جا رہا تھا کہ آپ نے اس کو آواز دی اور فرمایا کہ: ”ہاں تیری سب خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ سوائے قرض کے۔ اسی طرح جبرائیل نے مجھے بتایا ہے۔“

اور جبرائیلؑ بھی بغیر حکم الہی کے کچھ نہیں فرماتے۔ جیسکہ قرآن مجید میں:

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرة: ۲۰۷)

اس آیت کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے جبرائیل نے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ استثناء نازل فرمایا۔

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ (ہزیمہ: ۱۹)

یا رسول اللہ! ہم فرشتے بغیر حکم الہی کے نہیں آسکتے۔

اگر آپ مختارِ کل ہوتے تو جبریل علیہ السلام کے کہنے پر فرما دیتے میں نے جو حکم دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ قرضے کے استثناء کی ضرورت نہیں۔

مشکوٰۃ ص ۲۶۴ میں ہے کہ سعد بن ریح کی بیوی ان کی دو بیٹیوں کو لے

کر آن حضرت ﷺ کے پاس آئی اور کہا: ان دونوں کا باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا اور ان کا سارا مال ان کا چچا لے گیا اور ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا اور بیٹیوں کا نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تب میراث کی آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ ان دو بیٹیوں کو کل مال کی دو تہائی (۲/۳) دے اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ (۱/۸) دے اور باقی تیرا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور مختارِ کل نہ تھے۔ بلکہ حکم الہی کے منتظر رہتے تھے۔

حدیث

مشکوٰۃ ص ۲۸۹ میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فرعیہ بنت مالک کا خاوند اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلا تو ان غلاموں نے اسے قتل کر دیا تو فرعیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے خاوند نے گھر میں کچھ خرچہ وغیرہ نہیں چھوڑا تو کیا میں اپنے میکے جاسکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں“ پھر فرعیہ جاتے ہوئے ابھی حجرہ یا مسجد ہی میں تھی کہ اپنے پھر بلایا اور فرمایا: ”عدت ختم ہونے تک اپنے گھر میں ہی رہ۔ تو چار ماہ دس دن اپنے گھر میں ہی گزار۔ اللہ تعالیٰ کا حکم رد نہیں ہو سکتا“ اس سے یہی معلوم ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں۔

حدیث

مشکوٰۃ ص ۳۵۱ میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان کے بال لے کر فرمایا: ”لوگو! اس مال میں سے کچھ لینے کا مجھے بھی کوئی اختیار نہیں اور نہ ہناتے سے بالوں کا اختیار ہے۔“ پھر اپنی انگلی اٹھا کر فرمایا: ”الا الخمس۔ سوائے خمس کے۔ اور خمس بھی تمہاری ہی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس لیے بٹوئی تاکے تک ادا کر دو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ آپ مختار کل نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لیے کچھ رکھنے کی اجازت تھی۔

حدیث

مشکوٰۃ ص ۱۶۱ د ۱۶۲ میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر کہا کہ مجھے صدقہ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں کسی نبی یا غیر نبی کے فیصلہ پر راضی نہیں۔ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فی سہ فرماتے ہوئے آٹھ مصرف بتا دیے۔ اگر تو بھی ان آٹھ مصارف میں سے ہے تو میں تجھے صدقہ دیدیتا ہوں۔“

حدیث

مشکوٰۃ ص ۳۸۹ میں قیامت کے دن شفاعت کے بارے ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رب ایذن لی فیمن قال لا اِلهَ اِلاَّ الله“۔ اے میرے رب! جس شخص نے

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو اس کے بارے میں مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دیجیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ لیس لك ذلك یعنی ایسے آدمی کا نکالنا آپ کے حوالے نہیں یہ تو میں اپنے فضل و کرم سے نکالوں گا۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۴۹۰ میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کہیں گے رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا

احد ممن امرتنا به اے ہمارے رب اب اس دوزخ میں ایسا کوئی آدمی باقی نہیں رہا جس کے متعلق سفارش کرنے کا حکم تو نے ہم کو دیا۔

○ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر شفعاء مجازین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کرنے میں پابندی ہوگی کہ اس حد سے باہر کسی کی سفارش نہ کر سکیں۔ جس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ بہت سے اختیارات حاصل ہونے کے باوجود انبیاء کرام علیہم السلام و دیگر تمام شفعاء مختارِ کل نہیں ہوتے۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۵۷۸ میں میز المؤمنین سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا مَرْتُ عَلَيْهِ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ۔ کہ اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو امیر بناتا تو ابنِ ام عبد یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو امیر بناتا۔

○ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو خلیفہ یا امیر بنانے کا اختیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا امیر بنایا۔

حدیث مشکوٰۃ ص ۴۸۸ میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ قیامت کے

دن لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس علی الترتیب شفاعت کرانے جائیں گے۔ سب جواب دیں گے۔ کہ ہمارا یہ مقام نہیں۔ آخر شفیع المذنبین، امام الرسل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، اجازت مل جائے گی تو شفاعت

کروں گا۔ پھر آپ مقام محمود میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد ﷺ اپنا سر اٹھائیں جو آپ کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی۔ سفارش کریں سفارش مانی جائے گی اور مانگیجے ملے گا۔ اور میں اس وقت اپنے رب کی وہ ثناء و تمغید بیان کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ پھر سفارش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر فرمائیں گے۔ اس حد سے باہر آپ کو کسی کی سفارش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ آپ حکم الہی کے پابند ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: **إِنَّ الشَّفَاعَةَ أَصْرُهَا إِلَى اللَّهِ**۔

حالات مشکوٰۃ ص ۳۹ میں بحوالہ ابوداؤد (ص ۷۳) حدیث ہے کہ پہلے ۵۰ نمازیں فرض ہوئی تھیں اور غسل جنابت سات بار فرض تھا۔ پھر کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو سات دفعہ دھونے کا حکم تھا۔ پھر حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کی تخفیف کے لیے اپنے رب سے سوال کرتے رہے حتیٰ کہ نمازیں پانچ کر دی گئیں اور غسل جنابت ایک دفعہ فرض کیا گیا اور کپڑے پر لگے ہوئے پیشاب کو ایک بار دھونے سے پاک ہو جانے کا حکم دیا۔

○ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ﷺ کسی چیز کے فرض یا حرام کرنے میں خود مختار نہ تھے۔ بلکہ حکم الہی کے تابع تھے۔ **حالات** مشکوٰۃ ص ۳۶ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ چلو بھر پانی لے کر حنک کے نیچے داخل کر کے خلال کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے: **هَكَذَا أَصْرُ نَبِيِّ** میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔

حالات مشکوٰۃ ص ۳۷ میں ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم تھا خواہ پہلے وضو ہو یا نہ ہو۔ پھر جب آپ پر یہ حکم شاق ہوا تو آپ کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ملا۔

احادیث مشکوٰۃ ص ۵۴ میں ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے پاؤں دھونے کے دونوں موزوں پر مسح کر لیا۔ میں نے کہا: آپ پاؤں دھونے بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نہیں بلکہ ٹو بھولا ہے۔ مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔

تنبیہ مؤخر دوسرے کتب کی حدیث چونکہ تواتر سے ثابت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں پاؤں دھونے کے حکم عام کو اس حدیث متواتر سے خاص کیا گیا ہے۔

احادیث مشکوٰۃ ص ۲۷۹ میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی باری کی خوب حفاظت کرتے اور عدل و انصاف کرتے تھے اور فرماتے: ”اے اللہ تعالیٰ یہ حفاظت و عدل ان امور میں سے ہے جن میں میرے اختیار کا تعلق ہے اور جو ایسی چیز ہو جس میں تیرا اختیار ہے اور میرے اختیار سے باہر ہے اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا۔“

احادیث ابوداؤد ج ۲ ص ۵۳ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں داتا ہوں اور نہ میں کسی کو دینے سے روکنے والا ہوں۔ میں تو بس ایک غریبی ہوں۔ جہاں مجھے من جانب اللہ حکم ملتا ہے میں یہ مال دہیں رکھتا ہوں۔“ کتاب الخراج ص ۴۹ میں حضرت امام ابو یوسف تلمیذ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تحریر فرمایا ہے۔ جس معلوم ہوا کہ یہی مسلک احناف اصحاب انصاف کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں۔

احادیث ابوداؤد ج ۲ ص ۶۴ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو کنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لاخيك۔ اگر میرے بس میں مشرک کی دیت ہوتی تو میں تیرے بجائی مشرک کے لیے حکم دیتا۔

احادیث مشکوٰۃ ص ۳۲ بحوالہ ابی داؤد میں ہے آپ نے فرمایا: انما اقصی بینکمما فی مالہ یبذل علی فیہ۔ میں اپنی رائے سے فیصلہ صرف اسی صورت میں کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ پر نازل نہ ہوا ہو۔

حدیث بخاری ص ۱۰۹۵ میں ہے لا یُلبِغُ، للنبی لیس لامتہ فیضعہا حتی یحکمہ اللہ۔ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ اپنی زرہ پہن کر اتار دے جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے۔

حدیث ابوداؤد ج ۲ ص ۸۷ میں ہے کہ آن حضرت ﷺ عبد اللہ بن مسعود بن قیس انصاریؓ کی بیمار پرسی کرنے آئے تو دیکھا کہ حضرت عبد اللہ پر غشی طاری ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ان کو آواز دی تو عبد اللہ نے آپ کی آواز کا کچھ جواب نہ دیا۔ تو آپ نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا: غلبنا علیک یا ابا الدبیع یعنی ہم تو چاہتے تھے آپ کی حیات کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مغلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہاری وفات کا ہے۔

○ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱۰ ص ۱۱۵ میں ہے: قد لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ بھی تم سے نہ ہٹا سکتا ہوں اور نہ دور کر سکتا ہوں۔

○ نیز مرقاۃ ج ۱۰ ص ۱۰۴ میں ہے کہ اس (مذکور بالا) حدیث کے معنی یہ ہیں کہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کرے تو تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ کمی کرنے کی فوج میں قدرت نہیں ہے۔

○ اور یہ حدیث اقتباس ہے قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے: **تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ الَّتِي يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْفَ تَحْتَاطُونَ** (الفہم: ۱۱-۱۲)

ترجمہ یا رسول اللہ! آپ ان منافقین کو چھیے کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا بھی اختیار رکھتا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے۔ کوئی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے سب اعمال سے خوب باخبر ہے اور وہی تمہارے اصل وجوہ سے بھی مطلع کر سکتا ہے۔

○ عقیلی، ابن عدی، ابن مردویہ، دیلمی، ابن عساکر اور ابن نجار نے امیر المؤمنین سیدنا امام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے :

حَدِیث بعثت داعیاً و مبلغاً و لیس الی من الھدی شیئ
ترجمہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید : ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی شہاد دینے کی طرف لوگوں کو دعوت دوں اور مبلغ بنا کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اور لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا میرے بس میں نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو اپنے والدین کے لیے استغفار سے ممانعت

حَدِیث حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
① میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی اماں جان کے حق میں استغفار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔
② پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی اماں جان کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دیدی۔ (صحیح مسلم ص ۳۱۳)

حَدِیث دوسری روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنی اماں جان کی قبر کی زیارت فرمائی تو اتنا روئے کہ ارد گرد (کم و بیش ایک ہشزار) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی زلادیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ : ”میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی اماں جان کے حق میں استغفار کر سکتا ہوں تو مجھے اجازت نہ ملی۔“ [بخاری] (صحیح مسلم ص ۳۱۳)

○ مسند احمد میں ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے روئے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اس کے جواب میں وہی ارشاد فرمایا جو مذکور بالا حدیث میں گزرا ہے۔

○ تفسیر ابن جریر میں ہے : فما رنی باکیا اکثر من یومئذ۔ یعنی آپ اتنا

روئے کبھی ایسا نہیں روئے۔ یعنی شرع بخاری میں بھی اسی طرح ہے۔

طبرانی میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے :

فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ. پس میں بہ تقاضائے بشریت رو پڑا۔
مجھے میری ماں پر رحم آیا۔ تب جبرائیلؑ نے آکر فرمایا :

فَتَبَرَّأْنَا مِنْ أَقْبَلِكَ كَمَا تَبَرَّأَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أَبِيهِ (طبرانی)

یا رسول اللہ! آپ بھی اپنی ماں سے بیزار ہو جائیے، جیسا کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بیزار ہو گئے تھے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ :

مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجَرِ (التَّوْبَةُ: ۹-۱۱۳)

اس نبی اور مومنوں کو یہ رونا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی
دعا کریں، اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی ہوں۔ جب ان پر یہ بات ظاہر
ہو جائے کہ وہ مرے ہوئے دوزخی ہیں۔۔۔۔۔۔ نازل ہوئی تو
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مایا :

أَهْرُتُ أَنْ لَا أَسْتَغْفِرَ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا

اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی مغفرت نہ مانگو جو شرک پر مرا ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آکر کہا :

یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ جنت میں یا دوزخ میں؟

آپ نے فرمایا : دوزخ میں ہے۔

پھر وہ آدمی رنجیدہ خاطر ہو کر واپس جا رہا تھا تو آپ نے اس کو واپس بلایا
اور فرمایا کہ : ”میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی جہنم میں ہیں۔“ کیونکہ زمانہ
فترت کے اہل عرب نے دعوت ابراہیمؑ کے خلاف زندگی گزاری۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳)

حاصل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے

اسے قبول نہ فرمایا۔

○ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں دعائے مغفرت کی وہ

بھی نہ مانی گئی۔

○ حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا کے حق میں دعائے

مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منع کر دیا گیا۔

○ اسی طرح آپ نے اپنی امان جان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ اس سے

بھی آپ کو رد کا گیا۔ لیکن اس کے برعکس :

حدیث جب آپ نے ابوسفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ

پر لعنت اور بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آیت : لَيْسَ لَكَ مِنَ

الْأَمْرِ شَيْءٌ (الْأَعْمَانِ ۳: ۱۲۸) نازل فرما کر ان لوگوں کے متعلق بددعا

کھنسنے سے روک دیا۔ فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الذُّعَاءِ عَلَيْهِمْ۔ اور

جن کے حق میں آپ بددعا کر رہے تھے قَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ اِنْ سَبَّكَو

اللہ تعالیٰ نے مشرقت یا سلام کر دیا۔ (در منثور ج ۲ ص ۳۱۲)

حدیث اسی طرح ایک مرتبہ آپ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد

موقعہ میں قبیلہ مضر، لحيان، رعل، ذکوان اور عصبہ کے حق میں باوازی بلند

بددعائیں کرتے رہے۔ پھر جب آیت : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔

نازل ہوئی تو آپ نے بددعا کرنا چھوڑ دیا۔ (در منثور ج ۲ ص ۳۱۳)

حدیث اسی طرح ایک قریشی آدمی کے حق میں آپ نے لعنت کی اور بددعا

کی۔ اسی آیت سے آپ کو اس کی بددعا سے روکا گیا۔ آخر کار وہ

بھی مشرقت یا سلام اور پکا مسلمان ہو گیا۔

○ شاہ عبد التادر صاحب محدث دہلوی نے موج قرآن میں تحریر فرمایا ہے

کہ : اس آیت میں پیغمبر ﷺ سے فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں۔

ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔

حدیث نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت پر قحط کا ایسا عذاب نہ آئے جس میں سب ہلاک ہو جائیں اور طوفان نہ آئے جس میں سب غرق ہو جائیں۔ یہ دونوں باتیں تو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیں۔ اور میں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ میری امت میں آپس کا تفرقہ اور پھوٹ نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ (مشکوٰۃ ص ۵۰۴ عن سعد بن ابی ہاشم صحیح مسلم)

○ ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ فرمایا تھا: لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (طہ۔ ۲۰: ۴) میں تمہارے لیے استغفار تو ضرور کروں گا کہ وہ تمہیں زندگی ہی میں راہ ہدایت نصیب فرمائے جس سے تیرے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں۔ مگر یہ بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں کہ میں اس سے اپنی دعا عرض داشت خواہ مخواہ قبول کرا ہی لوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور صرف درخواست کر سکتا ہوں۔ نفع و نقصان کا مجھے اختیار نہیں یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے وہ اگر چاہے تو میری درخواست قبول فرما کر تمہیں بخش دے گا ورنہ میں اس سے زبردستی تمہاری بخشش نہیں کرا سکتا۔

○ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مسیحیہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مختارِ کل نہ تھے۔ کیونکہ مختارِ کل کو کسی کے سامنے دستِ دعا دراز کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ اور انبیاء کرام خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہِ الہی میں دعا کرنا اس بات کا ناقابلِ تردید ثبوت ہے کہ آپ مختارِ کل نہیں تھے۔

فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ

○ حضرت ابو بکر سرخیؓ نے اصول سرخی ج ۱ ص ۱۲۳ میں لکھا ہے:
مشیتہ تامہ اور اختیار کامل عبد کو اصلاً ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ اختیار
کامل ربوبیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے
فرمان: رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (الْقَصَصُ: ۲۸-۶۸) کا۔ یعنی
اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے اختیارات میں
کوئی اس کا رفیق ہو۔

○ امام طحاویؒ نے مشکل الآثار ج ۱ ص ۸۹ میں ایک حدیث بیان فرمائی کہ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ مطہرات کے درمیان عدل و
انصاف کے ساتھ باریاں بنائی تھیں۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ ”یہ باریاں بنانا
تو میرے اختیار میں تھا اور قلبی لگاؤ بعض کی طرف ہونا میرے بس سے
باہر ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔“ اس حدیث کے تحت حضرت
امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے: ”و
هو غیر مملوم فی ذلك اذ كان ذلك مبالاً لا فعل (اختیار) له ﷺ
فیہ“ کہ آپؐ کو قلبی میلان کی وجہ سے ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ
ان امور میں سے ہے جن میں آپؐ کو کوئی اختیار نہیں۔

○ امام ابو یوسف (تمیذ ابی حنیفہؒ) نے کتاب الخراج ص ۴۸ و ۴۹ میں
تحریر فرمایا ہے: ”حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
چیزوں کا سنا اور مہنگا ہونا من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں جائز نہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر میں دخل دیں۔“

○ مصباح المنیر ص ۱۳۹ میں ہے: تمام مخلوقات مخلوق کے کسی ایک فرد کے
اختیار میں نہیں ہوتی۔ یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی مختارِ کل نہیں ہو سکتا ہے

ہر چیز میں تصرف کا اختیار ہو۔

○ السلام الہی ص ۲۳۵ میں ہے : انبیاء اور رسل کا اپنی اپنی امتوں کو نفع پہنچانا ہدایت، ارشاد اور تعلیم کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے جو اس کے معین اور امدادی ہوں۔ رہا ان کے ماسوا نفع و ضرر، سو اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قرآن قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔

اقوال اولیاء و صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ

○ امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات دفتر اول جتنے چہام ص ۱۱۴ میں لکھا ہے : "انبیاء کرام علیہم السلام مواعظ، اسباب می نمایند و تقویٰ امر بحضرت حق می فرمایند"۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اسباب کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اپنے کام حضرت حق تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔

○ نیز آپ نے دلیل العارفین ص ۲۴۴ میں تحریر فرمایا ہے : "حضرت رسالت پناہ آرزو نے دیدن اصحاب کہف کرد۔ فرمان آمد کہ ما حکم کردیم کہ تو در دنیا ایشان را نہ بینی"۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے دیکھنے کہ خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہم حکم کر چکے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اصحاب کہف کو نہ دیکھیں گے۔

○ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نے اپنی مایہ ناز تصنیف "سینب چشتیائی" ص ۵۲ میں تحریر فرمایا ہے : قُلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (سورۃ النحل ۱۰۵) میں بذات خود نہیں ہوں مگر اس کا بندہ بھیجا ہوا ہوں۔ لہذا ان امور کے سوال کرنے کا بھی بغیر اجازت اس کی کے مختار نہیں ہوں۔

غیر مسلموں کا عقیدہ

غیر مسلم مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختارِ کل ہیں۔ اور اس عقیدہ بد کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کلام الہی میں جو حریف کی ہے اس کے چند نمونے سطور ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

انجیل متی ۲۸: ۱۸ میں ہے: ”یسوع نے پاس آسمان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔“

اس میں متناہیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کل اختیار ذاتی طور پر نہیں بلکہ یہ اختیار ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بھی مشیت الہی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔

”باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کردی ہیں“ (یوحنا ۱۳: ۳)

”میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔“ (لوقا ۱۰:)

”اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔“ (لوقا ۸: ۲۴)

”یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔“

(لوقا ۸: ۲۵)

”اے یسوع خدا کے بیٹے۔۔۔۔۔ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب

میں نہ ڈال۔“ (لوقا ۸: ۲۸)

”اس کا کلام اختیار سے تھا۔“ (لوقا ۴: ۳۲)

”وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک ردحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔“ (لوقا ۴: ۳۶)

”ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔“

(مرقس ۲: ۱۰)

”پس ابن آدم سب سے زیادہ مالک ہے۔“ (مرقس ۳ :)

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ سمجھتے ہیں معاف کیا جائے گا۔“ (۲۸ : ۳)

یوحنا : ۱۷ اور ۱۸ میں ہے مسیح نے کہا : ”کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔“

حقیقی عرفان ص ۸۱ میں ہے : ”خداوند عیسیٰ مسیح جس کا اختیار کل آسمان زمین پر ہے جو ہر ایمان دار کو نجات بخشتا ہے۔“

اور ص ۲۲ میں ہے : ”مسیح با اختیار خود قدرت دکھاتا رہا۔“ یوحنا : ۱۷ اور ۱۸ میں ہے : ”مسیح نے کہا کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔“ اسی طرح ہندو بھی اپنے رسولوں کے بارے میں مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مثلاً :

کفر توڑ ص ۲۶ میں ہندوؤں کا عقیدہ لکھا ہے کہ : ”کھر پیدا کرنا وغیرہ رشی (رسول) کے اختیار میں ہوتا ہے۔“

نیز ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ : ”برہما‘ بشن‘ مہادیو تینوں دیوتے مظہر اور نائب خدا بلکہ ایک خدا کے تین خدا اور بالکل حاکم و مختار سارے جہان کے ہیں۔“ (تحفۃ المند ص ۹)

اسی طرح اہل تشیع کے آغاخان فرقی سے تعلق رکھنے والوں کا عقیدہ ہے : ”پیر شاہ ہمارے گناہ بخش دیتے ہیں۔“ (آغاخانیت سبق ۳ ص ۱۲)

اسی طرح اہل تشیع کے اثنا عشری فرقی سے تعلق رکھنے والوں کا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ”تحلیل و تحریم کا اختیار رکھتے ہیں۔“

جیسا کہ اصول کافی ج ۱ ص ۴۴۱ میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّدًا بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَ
عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَمَتَّكُوا أَلْفَ ذَهَبٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ
خَلْقَهَا وَاجْتَرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوَّضَ أَمْرَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحْلُونَ
مَا يَشَاءُونَ وَيُخَيَّرُونَ مَا يَشَاءُونَ.

ترجمہ : واقعی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں متفرد ہے پھر اس نے محمدؐ علی اور
فاطمہ کو پیدا کیا۔ ایک ہزار سال تک یونہی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام
چیزیں پیدا کیں۔ اور پیدا کرتے وقت ان تینوں کو گواہ بنایا اور ان تینوں
کی اطاعت و فرمان برداری ان چیزوں پر فرض کی اور یہ تمام چیزیں ان
تینوں کے سپرد کر دیں۔ اب وہ جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جو
چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔

۲ اسی طرح اصول کافی ج ۱ ص ۴۳۸ میں عبد اللہ بن سلیمان سے مروی ہے
کہ میں نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ”امام“ کے بارے میں
دریافت کیا کہ : کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تمام چیزیں تفویض
فرمادی ہیں جیسا کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی طرف تمام امور تفویض
فرمادیے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ”ہاں“۔
نیز ان کا عقیدہ ہے کہ : ”موت و حیات ائمہ کے اختیار میں ہے۔“

جیسا کہ اصول کافی ج ۱ ص ۴۵۸ میں ہے :

إِنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ وَآتَهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا
بِاخْتِيَارٍ مِنْهُمْ.

ترجمہ : اس میں شک نہیں کہ ائمہ علیہم السلام جانتے ہیں کہ وہ کب مرے گے
اور یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ مرتے ہیں۔
حضرت میر سید سند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح مواقف ص ۷۵۴ میں تحریر فرمایا

ہے کہ فرقہ مفوضہ سے تعلق رکھنے والوں کا عقیدہ ہے :
إِنَّ اللَّهَ قَوَّضَ خَلْقَ الدُّنْيَا إِلَى مُحَمَّدٍ أَيْ خَلَقَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَقَوَّضَ إِلَيْهِ خَلْقَ الدُّنْيَا فَهِيَ الْخَلْقُ لَهَا وَلَيْسَ قِيَّتُهَا.

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو پیدا فرما کر تمام دنیا کی پیدائش آپ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ اب دنیا و مافیہا کے خالق آپ ہیں۔

عَنْهُ الطَّالِبِينَ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے تحریر فرمایا ہے کہ : ”فرقہ مفوضہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تدبیر اللہ کو سونپ دی ہیں اور نبی پاک کو جہان کے پیدا کرنے اور اس کی تدبیر کرنے کی قدرت عطا کر دی ہے۔“

خلاصۃ الکلام

○ حاصل اس تمام بحث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خالق ارض و سما، رب کل شیء، قادر علی الإطلاق، واحد قہار، باقدار، یگانہ ذات ہے جسے تمام امور میں کلی اختیار ہے۔ خواہ تکوینی ہوں یا تشرعی۔ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ اس کی حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَإِنْ لَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (النَّكَهْتُ - ۱۸: ۲۶)

وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا بخوبی ہو یا تشرعی۔

○ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (۱۴: ۲۷)

○ وہ جو چاہتا ہے وہی حکم دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (۵: ۱۱)

○ حکم اسی کا چلتا ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ (الْأَنْعَامُ - ۶: ۶۲)

○ اس کے حکم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

(الزُّمَرُ - ۱۳: ۴۱)

○ وہ آپ ہی چاہے تو حکم منسوخ کر دے یا باقی رکھے۔ تَبْتَخُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَ

يُثَبِّتُ (الزَّعْدُ - ۳۹:۱۳)

○ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو حکم فرمایا :

إِشْبَعِ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (الْأَنْعَامُ - ۱۰۷:۶)

یا رسول اللہ! قرآن مجید جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کے

ذریعے بھیجا گیا ہے اسی کی ہدایت پر چلے جاؤ۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ (الْحَاجَّاتُ - ۱۸:۲۵)

○ پھر اے نبی! ہم نے آپ کو دین کی ایک شریعت یعنی (اسلام) پر لگا دیا

ہے۔ تو آپ اسی رستے پر چلے چلو۔ اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جن

کو ان باتوں کا علم نہیں۔ کیونکہ :

إِنَّهُمْ لَن يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (الْحَاجَّاتُ - ۱۹:۲۵)

○ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے :

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُم مَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

○ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر اتارا ہے آپ بھی اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم

دیں۔ اور جو حق بات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے اس کو چھوڑ کر

ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ بلکہ :

فَاتَّبِعْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النِّسَاءُ - ۸۳:۴)

○ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کے ساتھ قتال کریں۔

○ ان آیات سے معلوم ہوا کہ آپ کو اپنی طرف سے احکام شرعیہ میں فیصلہ کرنے کا اختیار

نہیں تھا۔ اسی لیے آپ وحی کی انتظار میں رہتے تھے۔ اس کے بغیر آپ فیصلہ

فرماتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی

دعاؤں کے ذریعے ہاتھ پھیلا پھیلا کر درخواستیں پیش کرتے۔ اور اُن کے حق میں

دعائیں فرماتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ بلکہ بسا اوقات بعض دعاؤں سے آپ کو منع بھی کیا گیا۔ اور زیادہ تر دعائیں اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ بلکہ بعض احکام ایسے ہیں جن میں نبی اکرم ﷺ امت کی نسبت زیادہ پابند ہیں۔ اور امت پر تخفیف کی گئی۔ مثلاً: تنجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنَ النَّبِيِّينَ مَوَدَّةٌ لَهُمْ نَافِلَةٌ لَّكَ (يُنَاقِشُونَ) (۷۹:۱۷)

شأن

تجید

یا رسول اللہ! آپ رات کے کچھ حصے میں تنجید پڑھ لیا کریں۔ جو آپ کے حق میں ایک زائد جانی عبادت ہے۔ (خواہ بطور زائد فرض کے خواہ بطور نفل کے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ثواب کی کثرت منظور ہے)

○ اور اسی طرح قربانی کا حکم دیا اور فرمایا: وَ اخْتِزْ (التکوین: ۸، ۲۱) کہ اپنے رب کے نام کی قربانی کریں جو مالی عبادت ہے۔

○ اسی طرح آپ پر ہر نماز کے وقت وضو فرض تھا۔ خواہ پہلے وضو ہو۔ پھر وضو ہونے کی صورت میں آپ کے لیے صرف مساک کرنے کا حکم ضروری ہوا۔ اور امت پر اسی وقت وضو فرض ہے جب بے وضو ہو۔

○ اور بعض احکام ایسے ہیں جن کے کرنے کی آپ کو رغبت تھی، امت کو منع ہیں۔ جیسے بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنا امت پر حرام ہے۔ مگر آپ کو نو بیویوں تک اجازت تھی۔

○ اس طرح اگر کوئی عورت آپ کو تن بخشی کرے تو اس سے بغیر مہر کے نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری اللہ تعالیٰ ہے:

وَأَمْرًا قَوْمِيَّةً إِنَّ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الاحزاب: ۵۰، ۵۱)

شأن

تجید

○ اور کوئی سی مسلمان عورت اگر مفت میں یعنی بغیر مہر کے نبی ﷺ کے نکاح میں آنا چاہے تو وہ پیغمبر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ بشرطیکہ نبی اکرم

ﷺ اس کو نکاح میں لینا چاہیں۔ اور یا ذل اللہ! یہ بات خاص آپ ہی

کے لیے ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ :

○ اُمت کے کسی فرد کو جائز نہیں کہ جو عورت تن بخشی کرے تو مرد بغیر مہر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ بلکہ نکاح کے لیے مہر مقرر کرنا فرض ہے۔ اگرچہ بعد میں عورت معاف ہی کر دے۔

○ اسی طرح روزہ وصال کا رکھنے کی آپ کو رخصت تھی۔ اور اُمت کو روزہ وصال سے منع کیا گیا۔ بہر حال سب احکام الہیہ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اختیار کئی کسی کو نہیں۔

○ نیز قرآن مجید کی کسی آیت میں اور کسی حدیث صحیح میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال عرام کا اختیار دیا ہے۔

الخالق

○ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ایک مخصوص صفت ”خلق“ ہے۔ یعنی کیم عدم میں سے نکال کر عالم وجود میں لانا۔ اس لیے اس کا نام ”الخالق“ ہے۔ آسمان زمین اس نے بنائے عرش اس نے بنایا، خلق الانسان انسان کو اس نے بنایا، خلق الجن جنات کو اس نے بنایا، فرشتوں کو اس نے بنایا، والانعام اور چوپائے اس نے بنائے۔ درندے پرندے اس نے بنائے، بحر و بر اس نے بنائے، چاند سورج ستارے اس نے بنائے، پہاڑ اس نے بنائے، رات دن اس نے بنائے، روشنی اور اندھیرے اس نے بنائے۔ الغرض ہر ہر چیز اس نے بنائی۔ خلق کل شیء (۱۰۱: ۶) خالق کلشیء (۱۰۲: ۶) اس وصف میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ (۱۱: ۳۱)

یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئی اب مجھے دکھاؤ کہ اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہیں

سوال

ترجمہ

انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھر فرمایا:

افمن یخلق کمین لا یخلق (۱۶: ۱۷)

اچھا تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اسی جیسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا۔
کہہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں۔
(دیکھیے: ۱۰: ۳۱ و ۲۳: ۹ و ۸۷)

رب العلمین

یہ صفت بھی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آسمان زمین کا رب وہی ہے، عرش عظیم
اور اسانولہا کا رب وہی ہے۔ الغرض وہی ہے ہو رب کلشی (۶: ۱۶۴)
اور وہی ہے ہر چیز کا رب یعنی اس کی ربوبیت جزوی اور ناقص نہیں۔ کوئی
صفت کائنات، کوئی شعبہ موجودات اس کی ربوبیت سے خارج نہیں ربوبیت کے
معنی ہیں کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف دھکیے دھکیے نشو و
نما دیتے رہنا تا آنکہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔

الصمد

صمدیت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ سبہ الکل جو
کسی کا محتاج نہیں اور سب مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اس کی سیادت کامل
اس کی عظمت کامل اور ہر قسم کی بزرگی کامل اور یہ شان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں
ممکن نہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: هو المستغنی عن
کل احد المحتاج الیہ کل احد

الحی الذی لا یموت

وہ ایک ہی ذات جو ازلی ابدی زندہ ہے اس کی زندگی دوسری صفات کی طرح ذاتی
ہے۔ کسی کی عطا کردہ نہیں اور موت تو اس پر کبھی طاری ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔
اس کی موت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، یعنی دائم البقاء زندہ نہ میرندہ ہے۔
اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہو اور ساتھ ہی فانی بھی ہو۔

القیوم

وہ جو بذات خود قائم ہے۔ اور دوسری چیزوں کو کامل طور پر اپنی مشین قائم رکھنے والا ہے۔ اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سب محتاج ہیں وہ کسی محتاج نہیں۔ انتظام عالم کو برقرار رکھنے والا رازق حافظ۔ ایک آن بھی کسی چیز کا قیام اس کی قیومی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ابو البقارؑ نے اپنی کلیات میں تحریر فرمایا ہے کہ قیومیت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی صفت نہیں۔

الرزاق

یہ صفت بھی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مکہ کے مشرک بت پرست نجی مائتے تھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ (یونس) کہ تمام مخلوق کو روزی عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

أَقْنِ هَذَا الَّذِي يَزِدُّكَ إِنْ أَصْلَكَ لَمْ تَرْقُ (۶۷: ۲۱)

مجلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچا سکے اگر وہ اپنی روزی بند کر دے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (۵۸: ۵۱)

اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کو روزی دینے والا ہے قوت والا مضبوط ہے۔

الوهاب۔ داتا

وہ ذات جو بغیر استحقاق کے اور بغیر غرض اور عوض کے بے انتہار نعمتیں عطا کرے۔ اگرچہ منعم علیہ اس کا انکار کرے یا گالیاں دے۔ یہ صفت بھی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی اس صفت کے ساتھ مشقت نہیں ہو سکتا۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

بیشک تو ہی ہے عطا فرمانے والا۔ اولاد بھی وہی بخشتا ہے۔

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوٰرَ (۳۹) أَوْ يَزِدُّهُمْ

ذَكَوٰرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَتَهُمَا (۳۲: ۳۹-۵۰)

جس کو چاہے اولاد مادہ دے اور جس کو چاہے اولاد نرینہ دے یا ان کو نر و مادہ کی

صورت میں جمع کر دے اور جس کو چاہے لاد لدر رکھے۔ اس کی قوت بھی غیر محدود ہے جس کو جب اور جس طرح چاہے پیدا کرے۔

الفتاح۔۔۔۔۔ مشکل کشا

یہ صفت بھی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح کاشف الشریحی خاص صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کاشف الضر کے معنی ہیں دکھ دور کرنے والا ضرر کی گھٹا دور کرنے والا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

شکران مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ دَفْلًا مَزِيدٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (۲: ۳۵)

ترجمہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اس کا جاری کرنے والا نہیں۔

شکران وَإِنْ يُمْسِكْ اللَّهُ بَصِيرَةَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۱۰: ۱۰)

ترجمہ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف دے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں بجز خود اسی کے اور اگر وہ تجھے راحت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کا ہٹانے والا نہیں وہ اپنا فضل بندوں میں سے جس پر چاہے کر دے۔

شکران آمَنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَاتَلُوا كُفْرًا (۲۷: ۲۷)

ترجمہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے۔

شکران قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (۳۹: ۳۸)

ترجمہ یا رسول اللہ! ان کفار و فرادیں کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر عنایت کرنا چاہے تو یہ اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں۔

المعز المذل

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ قرآن مجید میں ہے :

وَنِعِزُّ مَنِ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (۲۶: ۳)

تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (۱۸۰: ۳۷)

پاک ہے تیرا رب عزت والا اور بچپال ان باتوں سے جو کافر کیا کرتے ہیں۔

اب مخلوق میں سے کسی بزرگ ہستی کو ”بچپال“ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اسے ”رب العزت“ تسلیم کر کے صریح کفر و شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔

المتکبر

بڑائی اور کبریائی والا ہر ایسی چیز سے برتر ہے جو اس کی شان جلال و جمال کے لائق نہیں۔ یعنی وہ ذات جس کے آگے مخلوق کی ساری عظمتیں بیچ ہیں اور جس کی تحقیر یا تصغیر کا وہم تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔ عظمت و کبریائی خاص اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس میں کسی فرد مخلوق کو ذرہ برابر مجازاً بھی شرکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَلَهُ الْكِبَرِيَّتَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳۷: ۳۷)

آسمانوں اور زمین میں بس اسی کے لیے بڑائی ہے اور اس میں کوئی شریک و ہم نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ کائنات کے کسی گوشہ میں۔ اور وہی زبردست حکمت والا۔

الجبار

اللہ تعالیٰ کی صفات مختلفہ میں سے ایک صفت الجبار ہے۔ یعنی اپنی مخلوق کے

کام درستی سے کرنے والا اور بہتری کے ساتھ ان میں تصرف کرنے والا۔
شکستہ حال کو درست کرنے والا۔ دباؤ والا۔ (۵۹: ۲۳)

لیکن ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (۵۰: ۴۵)

﴿شُران﴾

﴿ترجمہ﴾

آپ ان پر جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔

ان مخصوص صفات الہیہ میں سے کسی ایک کا اطلاق مخلوق میں سے کسی ایک ہستی پر اگرچہ عطائی سمجھ کر کیا جائے یہ شرک کہلانے کا۔ یہ مشرک آج تو کہتے ہیں کہ ان صفات بزرگ ہستیوں میں ماننا عین اسلام ہے اور نہ ماننے والا گستاخ اور کافر ہے۔ مگر قیامت کے دن یہی مشرک قسم کھا کر کہیں گے:

ثَا لَلّٰہِ اِنْ کُنَّا لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اِذْ نُسَوِّیْکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۲۶: ۹۷-۹۸)

﴿شُران﴾

﴿ترجمہ﴾

اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں صاف گمراہی میں تھے۔ جب ہم تم کو سارے جہان کے مالک کے برابر سمجھتے تھے۔

وَشَہِدُوْا عَلٰی اَنْفُسِہِمۡ اَنْہُمۡ کَاٰنُوْا کٰفِرِیْنَ (۷: ۳۷)

﴿شُران﴾

﴿ترجمہ﴾

اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے یعنی اقرار کریں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔
اور ان بزرگ ہستیوں میں مخصوص صفات الہیہ کا انکار کرنے سے ان کی گستاخی لازم نہیں آتی۔ بلکہ یہ مخصوص صفات الہیہ ان ہستیوں میں ماننے سے اللہ تعالیٰ کی گستاخی بھی لازم آتی ہے۔ اور قرآن و حدیث کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ اور ان بزرگ ہستیوں کی گستاخی اور ہتک عزت بھی لازم آتی ہے۔ جیسے کوئی مغلوب کو کہے کہ یہ بڑا شیر یا رستم زمان ہے۔ یا کسی کم علم کو کہے کہ یہ علامۃ اللہ ہر ہے۔ یا کسی کم مایہ کو رئیس اعظم کہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِیْمٰرَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ﴿شُران﴾

﴿ترجمہ﴾

ذَرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۳ : ۲۳-۲۴)

ترجمہ اس میں شک نہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آدم نوح خاندان ابراہیم اور خاندان عمران (علیہم السلام) کو سارے دنیا جہان پر برگزیدہ کیا ہے۔ اور ہیں تو ایک دوسرے کی اولاد۔ مگر ہر کسی کی سننا اور تمام کے حالات سے واقف ہونا یہ ان کی صفت نہیں۔ کیونکہ ایک اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے اور ہر چیز کا عالم ہے۔ حتیٰ کہ دل کے اندر کے تمام جذبات اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی کی صفت ہے :

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۱۱ : ۵)

ترجمہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اگر کہیں کہ برگزیدہ ہستیوں کو بھی دل کی باتوں کا ہمہ وقت علم رہتا ہے تو اس میں اللہ کی توہین بھی ہوئی اور قرآن مجید کی آیات کا انکار بھی ہوا۔ اور ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ مزاق اور ان کی ہتک عزت بھی ہوئی۔ اسی کو اہل علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں : الذَّمُّ بِمَا يُشَبِّهُ الْمَذْحَ یعنی تعریف کے رنگ میں کسی کی مذمت کرنا۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْهَفَوَاتِ

تمت

اب تک تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بیان ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ مخلوق میں نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات کا بیان ہو گا جن میں سے کچھ محدود حصہ مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو عطا فرمایا ہے۔ تو وہ جب چاہے وہ صفت اس سے چھین لے۔ مثلاً :

اللہ تعالیٰ انسان کو حیات عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (۱۹ : ۶۷)

ترجمہ کیا آدمی اس وقت کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا۔

مالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر کچھ مدت تک زندہ رکھ کے زندگی چھین لے گا۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ (۲۲: ۶۶)

اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں
زندگی دے گا۔

○ انسان کی زندگی محدود وقت کے لیے ہوئی۔ نہ ابدی ہے نہ ازلی۔ جب
تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے زندہ رکھے گا۔ اور جب چاہے گا زندگی چھین
لے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی زندگی ذاتی ہے۔ کسی کی عطا کر دے نہیں۔ ازلی ابدی ہے
جس کی موت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (۲۵: ۵۸)

وہ زندہ اور دائم البقاء ہے جس کو موت نہیں۔

○ اسی طرح علم اسی صفت جو پہلے انسان میں نہ تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا (۱۶: ۷۸)

اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ اور اس وقت کچھ بھی
نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے اسباب بنائے۔ جیسا کہ فرمایا :

وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۱۶: ۷۸)

اور تم کو کان دیے سننے کے لیے اور آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے اور

دل دیے سمجھنے کے لیے۔

○ پھر یہ علم بھی محدود ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد بعض سے وہ علم چھین لیتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمِنْكُمْ مَنْ يُزِدُّ إِلَىٰ أَمْرٍ فَلِئَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ (۱۶: ۷۸)

اور کچھ تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں کئی اور ناکارہ عمر تک پہنچا جاتا ہے۔

جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اچھا بچا علم والا ہونے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ واقعی اللہ ہی وہ ذات ہے جو ذاتی طور پر ازلی ابدی علم رکھنے والا ہے۔ اور سب قدریں رکھتا ہے۔

اور کل اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی غیر محدود اور لازوال صفت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَكُنْ شَيْءٌ عَلَيْنَا (۳۵: ۲۳-۶۳ و ۳۹: ۱۶ و ۹۴: ۱۱ و ۲: ۲۸۲ و ۳: ۴۰)

۲: ۲۹ و ۱۰: ۵۷ و ۸۳: ۸۵ و ۹: ۱۵ و ۲۹: ۱۲ و ۱۲: ۱۲)

يَكُنْ شَيْءٌ عَلَيْنَا (۳۳: ۳۰ و ۳۸: ۲۶ و ۳۳: ۵۴)

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ (۸۱: ۲۱)

وَسِعَ مَرْهَقِي كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۱۶: ۷۸ و ۲۰: ۹۸)

مَرَاتِبًا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَرْحَمَةً وَعِلْمًا (۴۰: ۷)

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۶۵: ۱۲)

أَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (۷۲: ۲۸)

اسی طرح قدرت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی

ہے، مگر محدود۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا :

وَاللَّهُ الْخَدِيدُ أَنْ اَعْمَلْ سَبْعِينَ وَقَدْرًا فِي الشَّوَد (۳۳: ۱۰)

ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بھی ملائم کر دیا تھا۔ کہ اس

کی اچھی پوری پوری زر ہیں بناؤ۔ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ مناسب

کا خیال رکھو۔ نیز فرمایا :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ قَبْلَ بَأْسِكُمْ (۲۱: ۸۰)

اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے تم لوگوں کے لباس جنگ یعنی زرہ کا بنانا بھی

سکھا دیا تھا۔ تاکہ تم کو ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا :

فشان وَلِیُسْلِمَیْنِ الرِّیْحَ عَاصِفَةً تُجْرِی بِأَمْرِی إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی بَعَدْنَا فِیْهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمِیْنَ (۸۱: ۱۲)

ترجمہ اور ہم نے زوردار ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے ملک شام کی طرف کھینچتی۔ جس میں ہم نے طرح طرح کی برکتیں دے رکھی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے جو ذاتی ازلی ابدی غیر محدود اور لازوال۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

① عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۲۸۳: ۲) - ۲۹: ۳ - ۱۸۹ - ۱۹: ۵ - ۳۰ - ۳۱: ۸ - ۲۹: ۹ - ۵۹: ۲۶ - ۲۰: ۱۰۶ - ۱۰۹ - ۱۳۸ - ۲۵۹ - ۳: ۱۶۵ - ۱۶: ۷۷ - ۲۳: ۲۵ - ۲۹: ۲۰ - ۳۵: ۱ - ۶۵: ۶۱۲ - ۵۱۷: ۱۱ - ۳۰: ۵ - ۳۲: ۹ - ۵۷: ۲۲۲ - ۶: ۳۱ - ۴۱: ۴۶ - ۳۳۳: ۲۶ - ۶۶: ۸)

② وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرًا (۲۱: ۳۸ - ۲۷: ۳۳)

③ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا (۳۵: ۱۸)

④ اسی طرح حاضر ناظر ہونا ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی غیر محدود اور لازوال صفت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

⑤ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ (۵۸: ۶ - ۸۵: ۳۳۹ - ۲۲۳: ۷ - ۶۳: ۳۱۷)

⑥ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدًا (۳۳: ۵۵ - ۲۲: ۳)

⑦ اسی طرح کار سازی اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔

⑧ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَكِیْلٌ (۱۱: ۶۱۲ - ۱۰۲: ۳۹ - ۶۲: ۱۱)

⑨ اسی طرح مخلوق کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

⑩ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ (۱۱: ۲۳۵ - ۲۱: ۲۳)

⑪ اسی طرح احاطہ علی اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔

⑫ اَلَا اِنَّہٗ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ (۵۳: ۳۱)

- ①۶ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطًا (۱۲۶: ۳)
- Ⓐ اسی طرح ہر چیز کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔
- ①۷ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ (۱۹: ۶۷)
- Ⓓ اسی طرح مخلوق کی نگہ رانی اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔
- ①۸ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيطًا (۸۵: ۳)
- Ⓔ اسی طرح حساب کر کے جزا دینا اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔
- ①۹ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّرْقِيبًا (۵۳: ۳۳)
- Ⓕ اسی طرح حساب لینا اللہ تعالیٰ کی ذاتی ازلی ابدی اور غیر محدود صفت ہے۔
- ②۰ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَاسِبٌ (۸۶: ۳)
- ان آیات مذکورہ بالا کی روشنی میں ثابت ہوا کہ کسی بزرگ ہستی کے متعلق یہ کہنا کہ اُس کو عطائی طور پر یہ مقام حاصل ہے کہ اس کے سامنے سب چیزیں ایسی ہیں جیسے کوئی چیز تسخیل پر ہوتی ہے، وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے، حاضرِ کل، ناظرِ کل، عالمِ کل، مختارِ کل ہے۔ سو یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور آیات قرآنیہ کا انکار ہے اور بزرگوں کے مقام کو ان کے شان سے بڑھا کر ان کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عَلَى خَلْقِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ

وَأَلِهِ وَآلِهِ

أَجْمَعِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ اللَّهِ

عُلَمَاءُ أَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ
تَحْقِيقِ

مؤلفہ
پیر طریقت راس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب

اضافات و فوائد
شیخ الحدیث والفقہ حیرة مولانا
علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

فتویٰ علما چیمپ و حضرت مولانا حسین علی صاحب دربارہ علم غیب

استفتاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین ایسے شخص کے حق میں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام منیبات کو جانتے تھے۔ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ماضی ہو یا مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ اور تمام اشیاء پر ان کا علم محیط ہے یا اس شخص کا یہ اعتقاد کسی دوسرے نبی علیہ السلام کے حق میں ہو۔ یا ایسا اعتقاد کسی شخص کا ادنیٰ یا بزرگشوں کے حق میں ہو۔ ایسا شخص جو کہ معتقد اعتقاد مذکور کا ہو مُصِیْب ہے یا مُغْضِی۔ چنانچہ جو خدا

الجواب

اعتقاد مذکور شریک ہے اور مخالف کتاب اللہ و احادیث نبویہ و اقوال مجتہدین و ائمہ اہل سنت کے ہے۔ جو شخص کہ معتقد اعتقاد مذکور کا ہو وہ اگر امام مسجد ہے تو اس کے چھ نماز پڑھنا پر مبنی ناجائز ہے۔ اگر تہنیتی پیری کا ہو تو اس سے بیعت کرنی حرام ہے۔ سنیوں کو لازم ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ معاملہ و اختلاط نہ کریں۔

ثبوت قرآن مجید سے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ يَا رُءُوفُ رَحِيمُ سَوْرَةُ اعراف يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِيِّهَا اِلَّا هُوَ تَرْجُمُهُ سَوَال کرتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے متعلق کہ کب قائم ہوگی؟ کہہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوا اس کے نہیں کہ علم اس کا میرے رب کے نزدیک ہے نہیں ظاہر کرے گا اس کو اپنے وقت پر مگر اللہ تعالیٰ

(۲) پارہ نہم سورہ اعراف قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي فَفَعَلَا وَ لَا خَرًّا اِلَّا مَا

سَلَامٌ عَلَى اللَّهِ وَكَوْنُكَتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا تُكَلِّدُكَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنُو السُّورَةِ
ترجمہ: فرمادیجئے یا رسول اللہ ﷺ میں مالک نہیں اپنے نفس کے واسطے بھی نفع و نقصان کا مگر
وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لئے بہت بھلائی کر لیتا اور نہ مجھے
پہنچتی کوئی بُرائی

پارہ ۲۰ سورہ نمل قال اللہ تعالیٰ قُلْ لَا يَطْلُمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ
الَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَاتُ يُبْعَثُونَ ۝ فرمادیجئے یا رسول اللہ ﷺ کوئی شخص آسمانوں
اور زمینوں میں غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب
ٹھائے جائیں گے۔

پارہ ۲۱ سورہ لقمان قال اللہ تعالیٰ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ترجمہ: اور نہیں جانتا
کوئی نفس کہ کیا کچھ کمائے گا کل کو اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں مرے گا۔
بیشک اللہ جانتے رہتا خبر دار ہے۔

(۵) پارہ ۲۲ سورہ النعام قال اللہ تعالیٰ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنَّا نَسْفَعُ الْأَمْثَالَ يَوْمَئِذٍ أَتَىٰ تَرْجُمَ:
فرمادیجئے یا رسول اللہ ﷺ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں
غیب جانتا ہوں۔ اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اُس بات کی تابعداری کرتا
ہوں جس کا مجھے وحی ہوتا ہے۔

ثبوت احادیث نبویہ سے

اور احادیث نبویہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم جمیع مذات اللہ تعالیٰ کا ہوتا
ہے لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا تَحْصِي (بے شمار) ہیں۔ اب چند احادیث بطور مشتمل نمونہ از خزانے کے نقل
کی جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کو اور بعض صحابہ کو خیر میں زہر کھلائی گئی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ
اُس زہر کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے تھے۔ اور انجناب رسول اللہ ﷺ پر بھی وہ زہر بار بار

تائید کرتی تھی۔ چنانچہ کہ آخر الامر آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی وجہ سے دارفانی سے انتقال فرما گئے۔
اگر آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو خود کیوں زہر کھاتے۔ اور صحابہ کرام کو کیوں کہ زہر
کھانے دیتے۔ یہ امر واقعات حدیث پر ظاہر ہے۔

اور قصۃ امک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث میں
موجود ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب کو تمام مغیبات کا علم نہ تھا۔ اگر علم
تمام مغیبات کا ہوتا تو کس واسطے آپ پریشان ہوتے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فراق میں مشورہ کرتے۔ اور کیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کی بیماری میں لطف نہ فرماتے۔

اور صحیح میں مذکور ہے کہ آن جناب پوشیدہ ہو کر ابن صیاد کی باتیں سنتے تھے
اور ابن صیاد کی والدہ نے جب ابن صیاد کو روک دیا تو آن جناب نے فرمایا: لَوْ تَرَ كَتَمْتُ
بَيْنَ اِذَا اس کو چھوڑتی تو بیان کر دیتا۔ اگر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو کس
واسطے پوشیدہ ہو کر ابن صیاد کی باتیں سنتے اور کس واسطے بطور تردد حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے: اِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تَسْلُطُ عَلَيْهِ، وَاِنْ تَقْرَبُكُنْ هُوَ فَلَاحِ
خَيْرٌ لَّكَ فِي قَتْلِهِ (فی الواقع اگر وہ دجال ہے تو تو بس پہ غلبہ نہیں پاسکتا اور اگر
وہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں تیرے لئے کوئی بہتری نہیں ہے۔ اور اگر
آپ غیب دان ہوتے تو کس واسطے ابن صیاد میں شک کرتے کہ وہ دجال ہے یا کہ نہیں۔
فی المشکوٰۃ: ۱۔ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّ بَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُشْفِقًا أَنْ يَدْجَالَ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ خُصُومَةً بِيَابِ حُجْرَتِهِ
فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِنِي الْخَصَمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ
أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبْ أَنَّ هَٰذَا فِئْتٌ فَاقْضِ لَهُ بِذَلِكَ فَمِنْ
مَنْضِيَّتِهِ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَأَتَاهُمُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ
لِيَتْرُكْهَا دَامَ سَلَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ عقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے حجرے کے دروازے پر کسی جگہ کوٹنا۔ پس آپ تشریف لائے اُن کے پاس
حضرت علیؓ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں ایک بشر (انسان) ہی تو ہوں اور تحقیق میرے
پس جگہ انبیل کیلئے آتا ہے۔ اور شاید بعض بہار بعض سے بولنے میں زیادہ فصیح بلین ہو
تو میں اس کو سچا کمان کر کے اس فصیح بلین کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جس فصیح بلین کو
کسی مسلمان کے حق میں سے کچھ فیصلہ کر کے دیا ہے تو وہ ایک ٹکڑا ہے آگ کا۔ اب اس کی

رضی ہے کہ اے یوے یا چھوڑ دے

وسیدی الشیخان عن سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّیْ فَرَأْتُ عَلَی الْخَوْضِ مِنْ مَّرَعٍ عَلَی شَرِبٍ وَمِنْ شَرِبٍ لَمْ یُظْمَأْ
اَبَدًا۔ لَیْبُودَنَّ عَلَیْ اَقْوَامٌ اَعْمَرُوا فُلُوحًا وَیَعْرِفُوْنِیْ ثُمَّ یُحَالُ بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ
فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ قَتَلُوْا اِنَّکَ لَا تَدْرِیْ مَا اَحَدٌ تُوْا بَعْدَکَ۔ فَاَقُوْلُ
سُخْقًا سَخَقًا لِّمَنْ غَیْرُ بَعْدِیْ (یعنی میں بہار مقتدا ہوں گا خوض پر۔ جو شخص
میرے پاس سے گزے گا اس نے تو پانی پی لیا۔ اور جس نے پانی پی لے وہ ہمیشہ کیلئے
کبھی پیسا نہیں ہوگا۔ ہاں بہت کئی لوگ میرے پاس وارد ہوں گے جنہیں میں سچا لوگ
اور وہ مجھے پہچانیں گے پھر میرے اور اُن کے درمیان مائل کی جائیگی۔ تب میں کہوں گا
کہ یہ تو میرے ہیں۔ تو مجھے کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے جو کچھ انہوں نے
آپ کی وفات کے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔ تب میں کہوں گا۔ "دُورِی ہے دُورِی ہے
اس شخص کیلئے جس نے میرے بعد تغیر تبدیل کر ڈالا"

اگر آں حضرت علیؓ تمام ہشیاء کو جانتے تو کیوں کر مدین کے حق میں کہتے اِنَّکَ مَتِّی
(بیک وہ مجھ سے ہیں) اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا اِنَّکَ لَا تَدْرِیْ مَا
اَحَدٌ تُوْا بَعْدَکَ (حقیقت یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کیں
اور شفاعت کے واسطے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے
اس میں مذکور ہے فَاَسْتَاذَنْ عَلَی رَبِّیْ فَاِذْنُ لِّیْ وَیُلْهِمْنِیْ مَحَامِدَ اَحْمَدَ کَا بَہَا
لَا تَخْشَوْنِی الْاَنْ اِیسَیْ میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اذن عطا

فرمائیں گے اور ابہام فرمائیں گے مجھے جس سے میں اپنے رب کی وہ محامد بیان کر دوں گا جو مجھے
سب وقت معلوم نہیں۔

اگر آپ جناب ہر چیز کو جانتے تو قیامت کے دن محامد کا ابہام کس طرح ہو گا اور کوئی نہ
فرمائیے لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ

نیز اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مغیبات کو جانتے تو نماز میں کس واسطے سجود
سہو کرتے۔ قصہ سجدہ سہو کہ جس میں ذوالیدین کا ذکر ہے دلیل واضح ہے اس بات پر
کہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

اور قصہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا محبت پسند ہے۔

اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر چیز ہر وقت جانتے، تو وحی نازل ہونے کی کب
ضرورت تھی۔ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھی جاتی تھی۔ جس کے بارے
میں اب تک وحی نہیں ہوئی تھی تو کس واسطے فرماتے لَا أَدْرِي (میں نہیں جانتا) چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بھی ارشاد ہے پارہ ۲۶ سورہ احقاف قُلْ
مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ
إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ میرے
ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اس چیز کے پیچھے ہوتا
ہوں جس کا مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں ظاہر۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَلِيلًا مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّبِينًا (جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ
ہی ہر شے کے ساتھ احاطہ کرنے والا ہے۔

اور پارہ ۱۱ سورۃ الطلاق قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
(اور تحقیق اللہ تعالیٰ ہی از روئے علم کے ہر شے کے ساتھ احاطہ کرنے والا ہے)

اور پارہ ۳ سورۃ آل عمران میں نبی میم کے قصہ میں اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو ارشاد فرماتا ہے ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

يُنْفِقُونَ أَقْلًا مِمَّا أَيْكُنْزِلُ مَزِيدٌ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
 (ایہ غیب کی خبروں سے ہے جو وہی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف۔ اور نہیں تھے آپ ان کے
 پاس حاضر موجود جس وقت کہ مریم علیہا السلام کی کفالت کے لئے (بطور قریب اندازی)
 قلعہیں ڈالتے تھے اور نہ ہی آپ اس وقت اُن کے پاس حاضر موجود تھے جس وقت
 کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔

اور سورۃ یوسف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ
 كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (ہم بیان کرتے ہیں اوپر سے اچھے قصوں کا
 ساتھ اس کے کہ وہی کیا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن۔ اور بیشک آپ اس کے بیان کرنے سے
 پہلے خبروں میں سے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ مبارک تھا کہ لوگوں کے کسی بات کے دریافت
 کرنے سے لگاؤ نہ فرماتے۔ اور بعض اوقات خاموش رہ جاتے بطور انتظار وہی کے
 دیکھو صحیح بخاری ص ۱ جلد آخر پارہ ۲۹ کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر
 باب منعہ کیا۔ فرماتے ہیں بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْلِمُ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ
 عَلَيْهِ الْوَحْيُ قِيْقُولُ لَا أَدْرِي وَلَمْ يَجِبْ حَقٌّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِإِذْنِي
 وَلَا بِقِيَاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بِمَا أَرَادَ اللَّهُ بَابُ اس بیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کوئی بات پوچھی جاتی اس امر کے متعلق کہ جس کا وہی نہیں ہوا ہوتا تو آپ فرماتے کہ لا
 ادری (میں نہیں جانتا) اور جب تک وہی نازل نہیں ہوتی تھی، جواب نہیں دیتے تھے،
 اور اپنی رائے اور قیاس سے کچھ نہیں فرماتے تھے بوجہ قول باری تعالیٰ کے (ساتھ ہی کہ
 کہ دیکھا تجھ کو اللہ تعالیٰ)

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّوْحِ فَكُنْتُ
 حَقِّي نَزَلَتْ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت سوال
 ہوا تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَفِي فَتْحِ الْبَارِي جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَلَى
الْبَقَاعِ عَيْدٌ فَقَالَ لَا أَذْهَبُ فَإِنَّا جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ
لَا أَذْهَبُ فَقَالَ سَلْ رَبَّكَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
بِسْمِ بَنِي إِدْرِيسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ كَانَ؟ أَوْ كَيْفَ كَانَ؟ أَوْ كَيْفَ كَانَ؟
بِسْمِ بَنِي إِدْرِيسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ كَانَ؟ أَوْ كَيْفَ كَانَ؟ أَوْ كَيْفَ كَانَ؟
تَوَابَتْ عَنْهُ مِنْ دَرِيْفَتٍ فَرَوَاهُ - تَوَجَّهْتُ إِلَى بَنِي إِدْرِيسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ دَرِيْفَتٍ فَرَوَاهُ - تَوَجَّهْتُ إِلَى بَنِي إِدْرِيسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ثبوت اقوال مجتہدین سے

اور فقہائے کرام نے اپنے شخص کے حق میں کہ معتقد اعتقاد مذکور کا ہو۔ تقریر ہے
گفر کی ہے :
فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَابِ الْإِدْتِدَادِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
بَغْيَرِ شُهودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْمَرْثَةِ خَدَايَ رَأَيْتُ بِغْيَرِ رَأْيِ الْوَلَدِ قَالُوا أَيْ كَوْنُ
كُفْرًا لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ كَاكَا
يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ
(فتاویٰ قاضی خان علیہ السلام باب الارتداد میں ہے ایک شخص نے بغیر گواہوں کے
کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا بائیں صورت کہ مرد عورت کو کہے کہ میں نے خدا
اور رسول پیغمبر کو گواہ کیا ہے۔ اس بائیں فقہانے کہا ہے کہ ایسا کہنا کفر ہوگا
اس لئے کہ اس نے یہ اعتقاد کیا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں
حالانکہ جب وہ زندگیاں میں غیب نہیں جانتے تھے تو پھر موت کے بعد کس طرح جانیں گے
وَمَرْجُلٌ قَالَ إِنَّا أَعْلَمُ الْمَسِيحَ وَقَاتِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ
هَذَا الْقَائِلُ وَمَنْ صَدَّقَهُ يَكُونُ كَافِرًا قِيلَ لَهُ فَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ
أَنَا أَخْبَرُ بِأَخْبَارِ الْبَيْتِ آيَاتِي بِذَلِكَ؟ قَالَ هُوَ وَمَنْ صَدَّقَهُ كَافِرًا بِأَنَّهُ لَقَوْلُهُ

ہے کہ اس کی بیوی نے ماہِ رمضان میں سحری کا کھانا اپنے خاوند کی طرف لوٹنے کے لیے بھیجا
لوٹنے کے بعد اس کی بیوی کی طرف آنے میں دیر لگائی۔ تو بیوی نے تہمت لگا دی۔ پھر شہداء نے
کہا کہ ہم نے آپس میں کچھ نہیں کیا۔ پس شہداء اور اس کی بیوی کے درمیان لمبی گفتگو ہو گئی
پس شہداء بن حکیم نے اپنی بیوی سے کہا "کیا تو غیب جانتی ہے؟" تو بیوی نے جواب دیا کہ
"ہاں" پھر شہداء نے محمد بن الحسن کی طرف جو امام زفر کے ساتھیوں میں سے تھے لکھا
پس امام محمد نے جواب دیا "میں نے سنا ہے کہ حاج کر کیونکہ وہ (تیری بیوی) کافر ہو گئی۔"

وفي العائليّة ۳۱ سطر ۳۱ ج ۱ ترويح الخواصة ۱۰۱ لم يَخْضِرِ الشَّهْنُ دُقَالَ
خدا نے رسول راگواہ کر دم اُدَقَالَ خدا نے راو فرشتہ لگاں راگواہ کر دم کفر یعنی ایک مرد
نے ایک عورت سے نکاح کیا اور گواہ حاضر نہیں ہیں اور کہا کہ خدا اور رسول کو میں نے گواہ
کیا ہے یا یوں کہا کہ خدا اور فرشتوں کو میں نے گواہ کیا ہے تو وہ مرد کافر ہو گیا۔

۱۰۲ ترويح الخواصة ۱۰۲ لم يَخْضِرِ الشَّهْنُ دُقَالَ
خدا نے فرشتہ دست راست راگواہ کر دم و فرشتہ دست چپ راگواہ کر دم لَا يَطْرُقُ
یعنی اور اگر کہا کہ میں نے دائیں ہاتھ والے فرشتے اور بائیں ہاتھ والے فرشتہ کو گواہ کیا ہے تو
کافر نہیں ہو گا :

وفي ترويح الخواصة ۱۰۳ سطر ۳۱ ج ۱ ترويح الخواصة ۱۰۳
الأنبياء عليهم السلام لم يعلموا المعصيات من الأشياء إلا ما أعلمهم
الله أحياناً. و ذكر الحنفية تصريحا بالكفر باعتقاد أن النبي صلى
الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضته قوله تعالى قل لا يعلم من في
السموات والأرض من الغيب إلا الله يعني پھر جان لو کہ معینا نبیاء علیہم السلام اشیائے
معصیات کو نہیں جانتے تھے مگر وہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو جلائے۔
اگر کوئی اسوائے اس کے عقیدہ رکھے تو غفیل نے صریح طور پر تکفیر کا حکم لگا دیا ہے اس
اعتقاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کیونکہ یہ عقیدہ خدا تعالیٰ کے فرمان کے
خلاف ہے وہ فرمان یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرمادیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی شخص غیب نہیں جانتا۔

وَفِي الْقُنَادِي الْبَرَانِيَةِ عَلَى هَامِشِ الْقُنَادِي الْبَرَانِيَةِ ص ۳۵ سطر ۵
قَالَ رَسُولُ رُوَفَرِشْتَاں رَاگُوَاهُ كَرُوْمٌ يَكْفُرُ لَا تَكْفُرُ اَعْتَقَدَ اَنَّ التَّوَسُّلَ وَالْمَلَكُ
يَعْلَمَانِ الْغَيْبَ . بِجَلَالِ قَوْلِهِ فَرِشْتَاں دَسْتِ رَاستِ رَاوَدَسْتِ چپِ رَاگُوَاهُ كَرُوْمٌ
لَا يَكْفُرُ يَعْنِي اِذَا كَوْنِي شَخْصٍ كَبُرُ رَسُولِ رُوَفَرِشْتَاں كُوْمِيْنَ نَعُوَاهُ كِيَا هُوَ تَوُوَهُ كَا فَرِ
يُوْمَانِي كَا اَسْ نِي كَا اَسْ نِي . اَعْتَقَادُ كَرِيَا تَكْفُرُ كَرِشْتَاں دَرِ رَسُولِ غَيْبِ جَانَتِي هِيَا
بِخِلَافِ قَوْلِ اِسْ شَخْصٍ كَبُرُ كِيَا كَا دَانِيْ اَدِرْ بَانِيْ هَاتِهْ دَانِيْ فَرِشْتَاں كُوْمِيْنَ نَعُوَاهُ كِيَا هُوَ
اِسْ طَرَحِ كِيَا سِي كَا فَرِشْتَاں يُوْمَانِي .

وَفِي الْجَوَاهِرِ الْاَخْلَاطِيَةِ اِنْ دَعُمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ
يَكْفُرُ فَمَا ظَنُّكَ فِي غَيْرِهِ يَعْنِي اِذَا كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں
تَوُوَهُ كَا فَرِشْتَاں . اَبِ كِيَا غَيْرِ كِيَا حَقِّ مِيْنِ يَرَا كِيَا كَرِشْتَاں هُوَ

وَفِي الْمَسَامِرَةِ ص ۱۹۹ لَا يَعْلَمُ النَّبِيُّ مِنَ الْمُبْغِيَاتِ اِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
اَحْيَانًا . وَذَكَرَ الْحَنْفِيَّةُ تَصْرِيحًا بِالتَّكْفِيرِ بِاَعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَتِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْاَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ اِلَّا اللَّهُ يَعْنِي اَوْ مَسَامِرِهِ مِيْنِ سِي كَرِشْتَاں عَلَيْهِ السَّلَامُ مُبْغِيَاتِ مِيْنِ سِي سِي
جَانَتِي كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں
عَقِيدِهِ رَكْنِيْ پَرِ كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں
خِلَافِ هُوَ جَوِيْ هُوَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ اِلَّا اللَّهُ
وَفِي الشَّامِي ص ۲۳۲ دَعُوَى عَلَيْهِ الْغَيْبَ مُعَارَضَةً لِنَصِّ الْقُرْآنِ يَكْفُرُ
يَرَاهَا يَعْنِي دَعُوَى عَلَيْهِ الْغَيْبَ هُوَ نَصِّ الْقُرْآنِ خِلَافِ هُوَ سِي كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں كَرِشْتَاں
وَفِي الْقُنَادِي الْمَوْلَوِي عَبْدِ الْحَيِّ ص ۳۲۲ اسْتَفْتَاءُ مَا قَوْلُكُمْ رَحِمَكُمُ

اللَّهُ تَعَالَى وَرَأَيْ مَسْئَلَهُ عَادَتِ عُلُوْمِ اِسْ دِيَا رَاستِ كَرِشْتَاں دَرِ مَعْصِيَتِ وَجَابَتِ اَزْ دُوْرِ قَرِيبِ
اَنْبِيَاً عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَادِلِيَا كَرَامِ رَا بِطَرِيقِ رَسْمِ دِي خَوَالِدِ وَاعْتِقَادِ مِيْنِ دَارِنْدِ كَرِشْتَاں
عَاصِرِ دِي نَظَرِ اَزْ دَرِ سَمِ مَالِ وَهَرِ وَقْتِ مَارِدُْمِ اِشْتَاں رَا مِيْ خَوَالِدِ مَطْلَعِ كَرِشْتَاں دَرِ نَظَرِ مَقْصَدِ

مدعی کفندہ۔ اسی صورت جائزست یا نہ دینو تو جزا الجواب هو الموقوف للعباد
صورت مذکورہ حرام بلکہ شرک صریح است۔ چہ ایں صورت متضمن اعتقاد علم غیب است یا
غیر او تعالیٰ۔ و اعتقاد مذکور شرک صریح است بیا نشن کہ شرک در شرع عبارت است
از یک گردانیدن غیر او تعالیٰ را در ذات و صفات مختصہ یا عبادت با عتقاد حق۔ و علم غیب
از صفات مختصہ بوسہ سبحانہ و تعالیٰ است کما ہو حضرت فی کتب العقائد۔ و نیز در
قانون در موضع دیگر است

استفتاء ما قولکم فی هذه المسئلة اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محبت
غوث اعظم کو یہ قوت حاصل ہے کہ جس مقام سے کوئی اُن کو بجائے، اُس کی نذر کوستان
ہیں اور اُس کی حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو موافق قولہ شرعیہ کے یہ عقیدہ دیکھا ہے
الجواب: یہ عقیدہ خلاف عقائد اہل مذاہم بلکہ منجرا الی الشرک ہے۔ یہ شخص کی نذر کو ہر جگہ
سے ہر وقت سنا خاص ہے پروردگار کے ساتھ۔ اُسی غلو میں یہ صفت نہیں۔

و فی الفتاویٰ الرشیدیۃ الکنکوہی: ۳۲ پر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
غیب نہ تھا۔ نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا۔ یہ عقیدہ صحت کو ملکہ غیب تھا صریح شرک ہے
و فی بحر الرائق ۳۲۱ قال علماءنا من قول اردو ان المتشیخ حاضراً
تکلم بکفر اور اسی طرح

بمرازیہ ۳۲ سطر ۹ میں ہے۔

و فی الحارثی ۳۲ فی اخ تفسیر سورۃ لقمان قال ابن عباس رضی
اللہ عنہما ہذا الخمسة لا یعلمہا ملک مقرب ولا نبی مرسل من ادعی
انہ یعلم شیئاً من ہذا فبانتہ کفر بالقرآن لانتہ خالفہ یعنی حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پانچ چیزیں جانتا ان کو کوئی مقرب فرشتہ
اور نہ کوئی نبی مرسل پس جس شخص نے دعویٰ کیا۔ ان میں سے کسی شے کو جانتا ہے تو اُس نے
قرآن پاک کے ساتھ کفر کیا اس نے کہ یہ عقیدہ درود دعویٰ قرآن پاک کے مخالف ہے۔
علم غیب خاص واجب است۔ در میان واجب و ممکن فرق ضروری است۔ بر تقدیر

علم غیب حاجت دہی نمائند - برائیاں انکار دہی لازم خواہ شد		
المجیب نصیر الدین سکنہ غور غشتی	المجیب فقیر ثقب الدین غور غشتی	العبد علی فرخ لوی و عبد الباقی
فقہ قاسم اجاب فقیر سعد الدین	قاسم اجاب - العبد قدس عبد جان	المجیب فقیر محمد یوسف جلالی
الجلال لوی بقلہ	جلال لوی علی عنہ بقلہ خود	العبد عبد الرحمن حمیدی

جواب نہایت صحیح ہے اور درست ہے نماز بعد از نماز الا الضلال - خادم احمد رمضان علی و از محمد قلی
 یتہ در المجیب کیف استقصی الی الکلام و کشف المرام مجوابہ حسن و صواب لا یریب ولا
 ارتباب خیر من العلماء و اقر خدام العلماء علامہ سید رسول کاملیوری

علم غیب اور علم جمیع کائنات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے در انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام کو جو کچھ اللہ
 تعالیٰ چلا دیتا ہے وہی جانتے ہیں احمد بخش علی عنہ ساکن قریہ گدائی -
 جملہ غیبات پر علم خاتمہ رب الودود علامہ شریب کا ہے . البتہ بعض امور مخفیہ کا بالواسطہ علم کسی انسان
 کو ہرگز وہ در حقیقت غیب نہیں ہے العبد خادم العلماء فقیر عبد الحق غور غشتی
 بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے فی الخاتمة و الخلاصة لو تزددت بشہادۃ اللہ
 وَرَسُولِهِ لَا يَنْعِقِدُ ، وَ يَكْفُرُ لَاَعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ
 الْغَيْبَ انْتَهَى

دفعی البیہدی حاشیۃ الاشباہ فی النوازل الجیبۃ و غیرہا من کتب المذہب
 ساجل تزدت و بچہ امراء و لہ یخضر شاہد . فقال تزدت بشہادۃ اللہ وَرَسُولِهِ
 يَكْفُرُ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِذْ لَا شَهَادَةَ عَلَيْهِمْ
 لَا يَعْلَمُ لَهُ بِهِ وَ مِنْ اعْتَقَدَ هَذَا كَفَرَ وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ انْتَهَى
 یعنی اگر کسی نے کھاج کیا کسی عورت سے اور گواہ کوئی حاضر موجود نہیں اور کہتا ہے کہ اللہ و رسول نہ گواہی
 کے ساتھ میں نے کھاج کیا تو کھاج بھی نہ ہوگا اور کافر بھی ہو جائیگا اس عقیدہ کی وجہ سے کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں - انتہی - بیری و لواجیہ وغیرہ کتب نہ یہ میں ہے کہ اگر کسی نے ایک
 عورت سے اللہ و رسول گواہ بنا کر کھاج کیا تو کافر ہو جائیگا کیونکہ اس شخص کی گواہی نہیں جس کو علم
 نہ ہو اس کا - اور جس نے یہ عقیدہ کیا وہ کافر ہو گیا

اقوال اولیٰ کرامؑ

دور موقوفات حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اولیاءِ کرامؑ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ازمنیات بطریق خرق یا باہام آہنہ را خدا تعالیٰ علم دے۔ علم غیب اولیاءِ کرامؑ کفر سے اجتناب سیکھیں اور اولیاءِ کرامؑ کو علم غیب نہیں ہوتا مگر جو کچھ کہ منجیات سے بطریق خرق عادت و کرامت یا بطریق باہام ان کو خدا تعالیٰ علم دیوے۔ اولیاءِ کرامؑ کو علم غیب کہنا کفر ہے۔

و عبادت ارشاد الطالبین قاضی ثناء اللہ پانی پتہ دوم علم غیب اولیاءِ کرامؑ کفر سے دور مکتوبات معصومہ جلد ثالث مکتوب نوزدہم ۱۱ ہر گاہ بسیدہ انبیاء علیہ علیہ السلام علیہ السلام حکم ہے کہ لو کُنتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَشَى السُّوءُ بہ و ہجراں چہ رسد۔ یعنی مکتوبات معصومہ جلد ثالث مکتوب ۱۱ میں ہے کہ جس وقت سید عالمؑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لو کُنتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ الْخَرَجُ تَوَدُّوهُم کی کیا عبال ہے دینی دوسروں کو کیا پہنچے۔

دور مکتوبات امام ربانی قدس اللہ تعالیٰ سترہ الاقدس در مکتوب قصہ و مہتمم ۱۰۵ عوام دریں ضلالت فرد شستہ اند و خیال کر وہ اند کہ ولی را می باید کہ اکثر اشیاء بر حقے مشکف شود و هو کما تَدْرِي مِنَ الظُّلُمَاتِ الْفَاسِدَاتِ اِنَّ بَعْضَ الظُّلُمَاتِ السَّخِرَةِ اخْتِصَارِ یعنی مکتوب ۱۰۵ میں ہے کہ عام لوگ اس گمراہی میں سرمچکے بیٹھے ہیں اور یہ خیال کیا ہوا ہے کہ ولی کو چاہئے کہ اکثر اشیاء اس پر ظاہر ہو جائیں۔ یہ گمان فاسد اور یہودہ کو ہے۔ اور حقیقت ہے کہ بعض گمانوں کا گناہ ہے۔

وفي غنية الطالبين (معري مات) وَالَّذِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ طَوَائِفُ الْوَافِقَةِ اَنَّ الْاِمَامَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ اِلَى قَوْلِهِ لَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ وَ الْقَائِلِينَ بِمَعْنَى رَافِضِيَّوْنَ (شيعوں) کے تمام گروہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امام ہر اُس چیز کو جانتا ہے جو ہو چکی ہے اور جو آگے ہونے والی ہے۔۔۔۔۔ لغت ہو اللہ تعالیٰ کی اُن پر۔ انہوں نے تو قرآن پاک (کی آیات) کا (یہ کہہ کر) انکار کر دیا ہے۔

سورة البقرة قوله تعالى لا يعصونك شيئا

اب علم غیب کا معنی سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ غالب علی الغیب کوئی نہیں یعنی اگر کوئی کہے
کہ سوا خدا تعالیٰ کے کوئی شخص ہر چیز جانتا ہے وہ بھی کافر ہے (۱) اگر کوئی کہے کہ جس
وقت چاہے ضرور جان لیتا ہے۔ یہ بھی کافر ہے (۲) اگر حق تعالیٰ کسی وقت بتائے تو
جلا دیتا ہے یہ صحیح ہے

ایک اس در اختیار عبد نسبت بندہ را مجدے بجز در کسبیت
اَیْظَهَرُ عَلٰی غَیْبِهِ لِحَدِّ اَغْلَابِ کُلِّ کَتْمَةٍ بِرَغِیْبِ خَوِیْشِ بِیَمِیْنِ کَسْرٍ لِّیْکِنْ اَیْنَهُ رَسُوْلُوْنَ
کے لئے فرشتے مقرر کئے ہیں واسطے پہنچانے وحی کے اور دفع کرنے شیطان کے
اور ہر چیز بھی وحی نہیں ہوتی بلکہ بعض چیز جو خدا تعالیٰ چاہے مَا کَانَ لِیْ مِنْ عِلْمٍ
بِاِلْمِکَ اِلَّا عَلٰی اِذِیْ یُخَصِّمُوْنَ اِنْ یَّوْجِیْ اِلٰی اِلَّا اَنَّا اَنَّا لَذِیْقُوْهُمُ عَذَابُ
یعنی اس جماعت بلند قدر فرشتوں والی کا مجھے کچھ علم نہیں جب جھگڑتے تھے آپس میں (۱)
جواب سوال کے) نہیں وحی بھیجا ہوتا میری طرف مگر اس امر کے واسطے کہ میں ڈرانے والا ہوں
ظاہر (یعنی ہر ایک بات کے متعلق مجھے وحی نہیں ہوتی)

(مولوی) حسین علی (ص) بعلم خود ساکن وال بھجواں ضلع میانوالی
الحبيب مصیب سید محمد ولد مولوی عبد الغفار صاحب مرحوم مغفرت لہا ڈیروی
لقد جمعنا الجواب و سرور الحبيب بما انا كتيب العبد المذنب الى الله محمد بن عبد الوهاب عفا الله
الحنفي ذنباً والديروى مسكناً

بلاشبہ علم غیب خاص بہ خدا تعالیٰ ہے اور جو تعلیم غیب جس قدر خدا تعالیٰ جس کو کرے
بندہ کو عطا فرمائے قادر ہے اور کتب کی مشلہ شیئی نہیں حکم ہے پس مجیب مصیب
اور مخالف مبطل و گمراہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر احمد عفی عنہ بقلمہ
من جامع ذیروا اسماعیل خان



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غیب دانی، عالم غیب ہونے کی صفت محققہ باری تعالیٰ کی اگر غیر اللہ میں تسلیم کر لی جائے تو اس سے اس قدر خرابیاں لازم آئیں گی جو بروی عقل مسلمان خصوصاً اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ والے کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے بیشتر ضروریات دینی کا انکار لازم آتا ہے اور ضروریات دین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کے انکار کرنے سے بھی انسان کا فہم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ربانیتین نے اس مسئلہ کو بھی ضروریات دین میں شمار فرمایا ہے۔

من جملہ ان خرابیوں کے ایک خرابی یہ ہے کہ

۱۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو عالم الغیب ماننے سے وحی حلی (قرآن کریم) اور وحی خفی (حدیث نبوی) کا انکار لازم آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا دَخِیْ یَتَوَخَّیْ یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے اور انبیاء کیلئے وحی ماننا ضروریات دین میں ۲۔ اولیاء اللہ کو غیب دان و عالم غیب ماننے سے کشف، الہام، اور روایے صالحہ کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ کشف کے معنی پر وہ بٹانے کے ہوتے ہیں کہ پہلے ایک چیز پر وہ میں مستور تھی اب پر وہ بٹانے سے وہ غائب چیز حاضر ہو گئی، الہام کے معنی ہیں دل میں اچھی بات ڈالنا، روایے صالحہ کے معنی نیک خواہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عالم الغیب کو نہ کشف کی ضرورت ہے نہ الہام کی نہ خواہوں کی اور نہ وحی کی کیونکہ وہ ان کے بغیر ہی سب پردہ کی چیزیں جانتا ہے

حالانکہ اولیاء کرام کا کشف، الہام، اور روایے صالحہ سب اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں متفق علیہ ہے

۳۔ عالم الغیب غیر اللہ کو ماننے سے ان آیات کا انکار لازم آئے گا جن میں پیغمبروں

کی طرف نسیان و بھول ہو جانے کی نسبت کی گئی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قُلُوبِهِمْ أَنِ لَا يَخْرُجَ مَعَهَا ۝ (پہلی اور بیسٹ) ہم حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس سے پہلے ایک تاکید پر حکم دیا تھا تو وہ آدم علیہ السلام کوہ تاکید پر حکم بھول گئے۔ اور ہم نے اُن کا عقد نہ پایا۔

نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُزْنَهُمَا یعنی پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، تو وہ دونوں اپنی بھول بھول گئے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عہد کر لیا تھا کہ میں کوئی بات ابتداء نہ پوچھوں گا پھر آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے کشتی بھاڑنے پر یہ سوال کر لیا کہ کیا کشتی بھاڑی سواروں کے ڈبائے کو تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ کہ مجھ کو میری بھول پر گرفت نہ کرو۔

نیز ان احادیث کا انکار لازم آئیگا جن میں انبیاء علیہم السلام حضور ہمارے تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے حالانکہ وہ احادیث صحیحہ ہیں اور مشہور و مستفیض ہیں مثلاً حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان انبیاء من اللہ علیہ وسلم صلی بہم فہم فَنَسِيتُ سَجْدَتَيْنِ (ترمذی ۳۵۰۰) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں آپ بھول گئے جس کا وجہ سے آپ نے دو سجدے سو کے کئے اور اسی طرح بھول جانے کی روایت حضرت عبد اللہ بن جحیمہ امیدی اور عبد الرحمن بن عوف سے بھی ہے دیکھو ترمذی ۳۵۰۰، نیز ابی ہریرہ و عبد اللہ بن عمرو ذی الیدین سے (ترمذی ۳۵۰۰) اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے (بخاری ۳۵۰۰) ابوداؤد ۳۵۰۰ ابن ماجہ ۸۲ مشکوٰۃ ۹۲ و نسائی ۸۲۰ او ۸۲۰ ابن ماجہ ۸۲۰ و مسلم ۲۲۰ و ۲۱۳ ابن ابی نعیم ۲۱۳ یہ لفظ ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَلْنَسِیَ کَمَا تَلْسُوْنَ فَاِذَا نَسِيتُ فَذَلِّکُوْنِی یعنی میں انسان ہی تو ہوں جیسے تمہیں بھول ہو جاتی ہے مجھے بھی ہو سکتی ہے اس لئے جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادیا کرو۔

اگر نسیان کی نسبت کو غلط کہیں کہ اس طرح نبی پاک کی گستاخی ہے تو ان صحابہ کرام

۳۔ انبیاء و اولیاء کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے سے ان آیات و احادیث کا
نکار کرنا پڑتا ہے جن میں حواثات و عوارضات کی نسبت انبیاء و اولیاء کی طرف کی گئی ہے،
مثلاً غشی، نیند، اونچھ، مرض، جادو، زخمی ہونا، شہادت، موت وغیرہ

بخاری ۹۵ میں مرضِ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بروایت اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ لفظ آتے ہیں فَاُغْنِي عَنِّي كَلْبٌ فَغَسَلَ فِرَاكَرَآپ نماز کے لئے اُٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔

بخاری ۹۶ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے چہر گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب کو خراش سی آگئی تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔

بخاری ص ۹۷ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر گھر آئے تو چار رکعت جہ کہ سو گئے پھر نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی آکر آپ کی بائیں جانب اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ نے مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ پھر آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں پھر دو بڑھیں پھر سو گئے حتیٰ کہ آپ کے فراتوں کی آواز میں نے سنی پھر صبح کی نماز کیلئے نکلے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ سورہ تہ سے اتنے میں مؤذن آیات آپ گھر سے نکلے اور نماز پڑھی

بخاری نے ص ۵۸۳ میں باب منقطع فرمایا باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجحاشات یومہ احد یعنی ان زخموں کا بیان جو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے۔ اس کے بعد حدیثیں بیان کرتے ہیں جن میں حضرت کے دانت زخمی ہوئے کا ذکر ہے اور حضرت کی یہ کلام بھی نقل ہے کہ اشتد غضب اللہ علی قریہ قریہ و اوجع نپی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے اس قوم پر جس نے نبی اللہ کا چہرہ و خون آلود کر دیا ہے اس کے راوی ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس اور سہل بن سعد ہیں

اور حضرت کی وفات کے رواۃ اس قدر کثیر ہیں جن پر جھوٹ کا گمان نہیں ہو سکتا مثلاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے امام اول خلیفہ بنی امیہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، امام ثانی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امام ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، امام رابع امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، و صاحب الفکرین و الصادقین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، و رئیس المفسرین عبد بن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زبیر، ابن عمر، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، ابو ہریرہ، انس بن مالک، معمر بن شعبہ، عیاض بن ساریہ، عباس بن عبد المطلب، سالم بن عبد اللہ، الاشجی، ابوسعید خدری، ابو جحیفہ، ابی بن کعب، ابوالدرداء، غنیم بن قیس، ابوسلمہ، ابوالطفیس، سہل بن سعد، جابر بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، حذیفہ بن یمان، مالک بن اوس، ابو موسیٰ حبیبہ، ابوعبیدہ بن الجراح، زید بن ثابت، ابوبردہ، قیس بن جریر، عمرو بن الحارث، جبیر بن مطعم، جذب، طلحہ بن عبید اللہ، ابوذر، اسید

بن حنیفہ، وحشی، عبید اللہ بن ہدی بن الحیار، صابجی، عائشہ، ام سلمہ، ام ایمن، ام الفضل، فاطمہ الزہراء، اسماء بنت عقیس، حفصہ، جبیر بن نفیر، سلیمان بن ابی حمزہ، سالم بن عقیق، وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان سے روایت کرنے والے پھر ان سے روایت کرنے والے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس قدر ہوں گے۔

بخاری ۱۵۵۱ میں بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جانے کا ذکر ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر چکے تھے تاہم آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا آپ نے کام نہیں کیا اور آپ کہتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا حتیٰ کان یوتیہ انہ یا قی النساء ولا یا تیہن، حتی انہ یُخْشِلَ الیہ اللہ فعل الشیء و ما فعلہ

الحاصل یہ تمام حوادث مرتجح نافی ہیں انبیاء و اولیاء کے عالم اغیب ہونے کے کیونکہ مثلاً انما یریدہ ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان کے ادراک کرنے والے قوے میں منفع آجاتا ہے کان الانبیاء معصومین عن الجنون لانه یزید عقل و ما کانوا معصومین عن الیغیہ قیادۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علیہ فی موضعہ کما شہدت بہ احادیث الصحاح قرأ القاریۃ نور الانوار ص ۲۹۳) یعنی انبیاء علیہم السلام جنوں سے تو معصوم ہوتے ہیں، مگر انما یریدہ سے معصوم نہیں ہوتے کیونکہ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں انما یریدہ (غشی) طاری ہو گئی تھی کتب صحاح کی حدیثیں اس کی شاہد ہیں۔ اور نیند ایک طبعی کسستی ہے جو انسان کو حادث ہوتی ہے اور اس کے لباس میں نہیں ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طاقت استعمال کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ عقل ہونے کے باوجود ادراکات حسیہ و عقلیہ و افعال اختیار یہ پر قدرت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ (نور الانوار ص ۲۹۳)

اور موت خود ایسی چیز ہے جس سے تمام حواس ختم جاتے ہیں۔ اور عذاب ثواب کا ادراک جو روح کو ہوتا ہے سو اس کا تعلق ان حواس دنیویہ سے نہیں یہ عالم برزخ سے متعلق چیزیں ہیں۔ و تفصیلہ مقام آخر اور جادو کے بارے خود حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نہ کئے ہوئے کام کو

آپ کا بڑا خیال کر لیجئے اور کئے ہوئے کام کو نہ کیا ہوا خیال فرماتے۔ یہ اثر تھا جس
 جادو کا۔ پس عالم الغیب وہی ہو سکتا ہے جو ان عوارض سے پاک ہو جیسے خاک
 نے اپنے متعلق فرمایا اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ مَّہِیْمًا
 سب کا تھا منہ والا۔ نہیں پڑتی اس کو اونچہ اور نہ نیند۔ اور فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلٰی
 الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ اور بھروسہ صرف اسی ذات پر کر جو ہمیشہ جیتا ہے جو نہیں
 مرے گا۔ اور وہ وہ ذات ہے جسے کوئی بھی کسی طرح کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا
 سَآءَ لَکَ لِتَیْسُرَ وَاللّٰہُ شَیْئًا وَّہُ کَہْمِیْ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ۔

۵ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان تمام آیات کا انکار لازم آتا ہے جن میں انبیاء
 کرام علیہم السلام کی طرف حزن، غم، گھبراہٹ، اور بچپانے کی نسبت کی
 گئی ہے مثلاً فَادْجَسَ مِنْہُمْ خِیْفَةً پھر ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے ڈر گئے۔
 فرشتے بولے مت ڈر، فَلَمَّا ذَہَبَ عَنْ اِبْرٰہِیْمَ الزُّدَّحُ پھر جب گیا ابراہیم علیہ السلام
 سے ڈر، وَذَلَّجَآءُثْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیِّئًا رِّبِّہُمْ وَهَآفَ بِرِجْلِہٖ فَرَّآ فَاِذَا الْاَصْفٰ
 وَ لَا تُخْزٰنُ اور جب کہ پہنچے ہمارے جیسے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو ان کا
 آنا ان لوط علیہ السلام کو ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا تب ان فرشتوں نے کہا
 نہ ڈر نہ غم کر، برادران یوسف علیہ السلام جب ابابلی سے تعاقب کرتے ہیں کہ یوسف علیہ
 السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوں نہیں فرماتے کہ مجھے پتہ ہے کہ
 تم باہم مشورہ کر کے اسے اندھے کنوئیں میں ڈالنا چاہتے ہو، بلکہ فرمایا اِنِّیْ لَیَحْزَنُنِیْ
 اَنْ تَذَہْبُوْا بِہِمْ وَ اَخَافُ اَنْ یَّاْتٰکَہُ الذَّیْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْہُ غَافِلُوْنَ یعنی مجھے
 رنج دے گی یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ اور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھڑکے
 لے اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ پھر آگے چل کر فراق یوسف علیہ السلام میں آپ
 کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں یَا اَسْفٰی عَلٰی یُوسُفَ وَ اَبْیَضَّتْ عَیْنَاکُمَا مِنَ الْحُزَنِ
 فَلَوْ کَظِیْمًا اے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام
 کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں سو وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہے تھے۔ پھر آگے ہے اِنَّمَا
 اَسْکُوْا بَیْنِیْ وَحُزْنِیْ اِلٰی اللّٰہِ میں تو گھونٹا ہوں اپنا احوال اور غم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا ڈال۔ ڈال کر دیکھا ہرانا ہو گیا یہ
سانپ ہے وَ لَیْ مُدْبِرٌ اَوْ لَعْنَةُ رَبِّكَ فَقَبِیْ حضرت میٹھ میٹھ کر جلد نے اور مارے مارے کے
مڑ مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا یَا مُوسٰی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّکَ
مِنَ الْاٰمِنِیْنَ اے موسیٰ! سامنے آؤ اور ڈروست آپ کو کچھ خطرہ نہیں آپ کو ان سے
چھوڑ جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعونوں کی پیغام پہنچانے کو فرمایا تو وہ من کی مہربانی تھی
مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَذَتْ اَنْ یَقْتُلُوْنَ اے میرے رب! میں نے ان میں سے ایک تیرا
خون کیا ہے اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔

اس قسم کی بیشمار آیات و احادیث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ڈر خطرہ غم گھبراہٹ اور
بچھڑانا اسی کو لاحق ہوتا ہے جسے اس چیز کا علم اس سے مسطور ہو اور عالم الغیب کو ڈر خطرہ
غم گھبراہٹ اور بچھڑانا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے آگے ہر چیز روشن ہوتی ہے اس لئے اگر
ان آیات کو تسلیم کریں تو انبیاء و اولیاء سے علم غیب الہی کی نفی کرنی ہوگی اور اگر انبیاء و
اولیاء کو عالم الغیب مانیں تو ان آیات کا انکار کرنا ہو گا یا خدا کو جھوٹا کہنا ہو گا یا روافض
کی طرح صحابہ کرام پر الزام دھرنا ہو گا کہ اس قسم کی آیتیں اپنی طرف سے بنا کر قرآن شریف
میں لکھ دیں لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ آیتیں برحق ہے خدا بھی سچا ہے صحابہ بھی بہتان سے
محفوظ ہیں لہذا کہنا ہو گا کہ انبیاء اولیاء عالم الغیب نہیں۔

۶ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات کا انکار کرنا لازم آتا ہے جن میں
انبیاء و اولیاء کو مبین صالین کو عتاب کیا گیا ہے مثلاً قوله تعالیٰ لَمَّا اِذْنَتْ لَکُمْ حَتّٰی
یَبْیِّنَ لَکُمُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمُوْا الَّذِیْنَ کَذَبُوْا تَمَّ نَبِیُّ کِیوں اذن دے دیا
جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور جان نہ پتے آپ جھوٹوں کو، اس آیت کے متعلق
علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ۱۵۱ تفسیر صالین میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو اپنے اجتہاد سے گھر میں رہنے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت
دے دی تھی اس لئے یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور عتاب کے نازل ہوئی۔ پھر صاحب
شرح صاوی نے ۱۲۱ میں لکھا دُعَابُ اللّٰہِ اَمَّا هٰذَا عَلٰی فَعَلِ اَمْرٍ مَّبَاحٍ لِّہٖ فَعَلُوْا مِنْ
بَابِ حَسَنَاتٍ اَلَا بُرِّسَ سَبَبَاتُ الْمُتَرَبِّیْنَ لَا عَلٰی وَ تَمَارِ فَعَلُوْا مَا عِبَادُ ذٰلِکَ کَفَرُوْا بِیْ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر بجا کے کرنے پر عتاب تھا نہ کسی کام کے
 بوجھ پر کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے تو یہ اس قبیلہ سے ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں
 نعرہ میں کے نزدیک برائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح تفسیر نہی مجیدہ ۴۴ و بیت ۳۴۳ و ابن جریر
 و تفسیر نیشاپوری ۹۲ و تفسیر ابواسود ۱۳۳ و ابن کثیر ۱۲۱ و معالم تفسیر ۱۲۱ و تفسیر
 مطہری ۲۲ و تفسیر المصنف ۱۲۱ و بیہادی ص ۱۲۱ و نہی مجیدہ ۴۴ و غیرہ و تفسیر
 میں ہے اور حضرت رئیس مفسرین صحابی و ابن کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ تلامذہ میں
 سے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے ہی منقول ہے۔ اور یہی تفسیر تابعین سے مروی ہے مثلاً
 عمرو بن یحییٰ و حمون و سفیان بن عیینہ و عطاء خراسانی و مورق محلی و غیرہ

اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی غیب کا تسلیم کریں تو ان آیات کا رد نہ کرنا ہو گا
 یا ان مفسرین و محدثین کو بے ادب و گستاخ کہنا ہو گا اور ان کی تفسیر کو تحریف و تہقیر کہنا
 ہو گا اگر آیات کو صحیح تسلیم کریں اور مفسرین پر بھی الزام نہ دھریں تو علم غیب کی ہی پاک
 کا قول غلط ہو گا کیونکہ عالم الغیب ہونا اور محتوب ہونا یہ دو بڑی باتیں ایک ہی شخصیت میں
 جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ جسے علم ہو کہ اس کام سے کچھ پر عتاب ہو گا تو وہ کام ہرگز نہ کیا
 کرتے محض یہ مسئلہ تو اجلی بد بیات سے ہے۔

۶ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات کا انکار کرنا پڑتا ہے جن میں انبیاء
 کرام و دیگر مومنین کو تسلی دی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر فعل غیب کا جمیع
 وصفہ لگانا ہو گا۔ مثلاً کفار کے کبریات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ
 کی ذات آپ پر تسلی کی آیات نازل فرمائیں جن جہد ان آیات کے فرمان الہی کن ایق اقال
 الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبکم لعلیٰ یسمیٰ یہ کافر لگ
 آپ کو کہتے ہیں اسی طرح کر چکے ہیں اگلے کافر بھی پہلے پیغمبروں کے ساتھ انہیں کرتی
 بات۔ ایک سے ہیں دل بھی ان کے، اس جگہ جلالین ص ۱۲۱ و علامہ جلال الدین سیوطی
 لکھتے ہیں فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تسکین خاطر کی گئی ہے کہ آپ ان کی سرکشی اور معاندہ باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں چھلے کفار
 بھی تنبیہ کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ تسلی مفہوم اور مخزون ہی کو دی

جاتی ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ معنوم و مخزون عالم لغیب نہیں ہو سکتا ورنہ تو غیر معلوم و مخزون کو تسلی دینا ایک امر عبث ہے۔ جس کے تسلیم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بر عبث کا کام کرنے کا وجہ آئے گا اور خدا کی صفت حکیم کا انکار لازم آئے گا اور یہ دونوں امر صریح کفر ہیں اور مستلزم کفر بھی کفر ہے۔

یہ دونوں امر صریح ہر ایسی اور ہر قسم کی سرکشی سے پاک ہیں۔
 ۷۔ غیر اللہ کو عالم الغیب مانتے سے انبیاء و اولیاء کو جھوٹا کہنا پڑے گا یا قرآن کو کھانا
 ہو گا یا خدا کو جھوٹا کہنا ہو گا والہ اعلیٰ الاشیاء کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعہ
 میں بیان فرمایا فَاَمَّا نَاثُ عَامِرٌ ثُمَّ بُعِثَ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا حضرت
 عزیر علیہ السلام کو سو سال بھر سے زندہ کر کے اٹھا دیا قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
 اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے امتحاناً سوال فرمایا کتنی دیر یہاں تو
 ٹھہرا، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ دن بھر ٹھہرا ہوں بلکہ دن سے بھی کم، اَتَاكَ
 بَلٌّ لِّبِثْتِ جَاءَتْ عَامِرٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں! تو دن بھی دن بھر سے کم ٹھہرا بلکہ تو
 پورے سو سال یہاں ٹھہرا ظاہر ہے کہ ایک دن ٹھہرنے اور سو سال ٹھہرنے میں بہت
 بڑا فرق ہے اگر کہیں کہ اللہ کافران صحیح ہے اور عزیر علیہ السلام عالم الغیب بھی ہیں تو نفوذِ ربانیت
 حضرت عزیر علیہ السلام عذابِ جھوٹ بول سکتے ہیں اگر عزیر علیہ السلام کو سچا مانیں تو صحابہ کرام
 پر تحریفِ قرآن کا قبیح الزام لگانا ہو گا کہ انہوں نے یہ مکالمہ غلط انداز میں لکھ دیا حقیقتہً امر
 واقع یوں نہ تھا۔ اگر صحابہ کرام کو بھی الزام سے بری کہیں اور خدا پاک کو سچا مانیں اور عزیر علیہ
 السلام کو سچا مانیں تو لازماً یہ کہنا ہو گا کہ آپ عالم الغیب تھے آپ کو سو سال کے حالات کچھ علم
 نہ ہو سکا صرف یہ خیال کر کے کہ شروع دن میں میں سویا تھا اب جاگتے وقت سورج غروب
 ہو رہا ہے یہ سمجھے کہ یہ وہی میرے سو جانے کا ہی دن ہے فُلْتَنَ اِنَّهُ يَوْمُ التَّوْحِيدِ اَللّٰہُ
 (۱۳) تو اندازہ اور ظن سے بتایا اور ظن اور اندازہ کرنے کی ضرورت عالم الغیب کو نہیں
 ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ آپ کو عالم الغیب کہنے میں ضروریاتِ دین کا انکار کرنا پڑا ہے۔

اسی طرح اصحاب کبف کے واقعہ میں اسی طرح کا بیان ہے۔ خوب سمجھ لو۔
غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے انبیاء اولیاء و علماء مجتہدین کو اجتہاد کی صفت مادی
سے محروم کہتا ہے۔ کیونکہ اجتہاد کی ضرورت وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں حکم منصوص ہو۔

کیونکہ جو قیاس کے لئے شرط ہے کہ مقیس کا حکم منصوص نبو عدم وجود المنص فی الفزع
 و لولا انہ صحت ۱۰ اور مشکوٰۃ شریف ص ۳۳ میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ
 اَمَّا اَقْبَنِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فَبِمَا لَمْ يَذُنْ عَلَيَّ فِيهِ يَعْنِي فِي عَقْلِ وَاجْتِهَادِ سَمِ فِيهِ
 منہ اس قضیہ میں کرتا ہوں جس قضیہ میں مجھ پر وحی نہ تری ہو اگر عالم الغیب کا عقیدہ
 انبیاء اولیاء و علماء مجتہدین کے بارے میں درست ہو تو اجتہاد کی ضرورت انہیں کیا تھی کیونکہ
 اجتہاد کی تعریف علمائے اصول نے یہ کی ہے اسْتَقْرَاضُ الْعَقْلِيَّةِ الْمَوْسَعِ لِيُخْصَلَ لَهُ
 ظَنٌّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَعْنِي فِقْهٍ كَمَا أَهْنَى بِطَرَفِ طَائِفَةٍ لَكَانَ تَأْكِدُ شَرْعِيَّ حُكْمٍ كَمَا تَتَلَقَّى
 کو ظن غالب حاصل ہو جائے (تعریفات میر سید حسنہ ص ۱۰) رمضان آفندی کا شریعت
 شرح عقائد میں یہ قول ہے بِذَلِكَ الْمَجْهُودُ لِلنَّبِيِّ الْمَقْصُودُ سَوَاءً كَمَا هِيَ فِي مَطْلَبٍ
 اور ظاہر ہے کہ علم (یعنی) کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی طرف رجوع کرنا جس کی مابیت
 ہی میں ظن داخل ہے، ترقی معکوس کا مرادف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
 کرام تابعین تبع تابعین ومن بعدہم سب اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ صرف فرق اتنا ہے،
 کہ نیک اجتہاد میں غلطی ہوتی نہیں اگر کچھ لغزش ہو بھی جائے تو فوراً وحی آجاتی ہے اور صحابہ
 کرام ومن بعدہم کے اجتہاد کبھی صواب کبھی غلط۔ اگر ان بستیوں کو علم غیب ہوتا تو انہیں
 اجتہاد کی کیا ضرورت تھی۔

۸ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے جن
 میں انبیاء علیہم السلام کے قتل، زخمی ہونے، زرد و کوب، اور زہر کھانے کا بیان ہے
 سَلَامًا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ . يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ ، وَ قَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ اور بنی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا طائف میں زخمی ہونا، یوم احد میں آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا، یہودیہ کا
 کھانے میں زہر ملنا اور بعض کا علمی میں کھانا کھا کر شہادت پانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی اس زہر کا اثر کرنا حتیٰ کہ مرض الوفا میں بھی اس زہر کا اثر محسوس ہونا وغیرہ سب کا
 انکار کرنا چھوٹا لیکن تو اتر کا انکار تو ہونے میں سکتا ہذا غیر اللہ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کا
 عقیدہ رکھنا ہوگا۔

۹ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے معاذ اللہ بنی کریم پر بہت بڑا سستی خیز بی غیرتی اور

مے حیاتی کا الزام عائد کرنا آتا ہے کیونکہ غزوہ بنی المصطلق میں جب واقعہ تک پیش آیا اور حضرت
 ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا باپ لڑ گیا جسے آپؐ نے شامش فرمائی میں قافلہ کو کوچ
 کرنے کا حکم ہذا اس میں آپؐ کی جودیت اٹھا کر اونٹ پر رکھ دی اور یہ سمجھ کر چل گئے کہ حضرت
 ام المومنین جودیت میں بیٹھی ہیں اور آپؐ کے بلکا بھٹکا ہونے کی وجہ سے جودیت کا بوجھ مخصوص
 نہیں ہو رہا۔ لشکر کا بلکا اٹھا کر آپؐ کو بار بار دیکھتے رہے یہ نہیں اس خیال سے کہ جب ڈھنڈا ہوگی
 تو غزوہ میں آپؐ کے نبوی حکم و دستور کے مطابق حضرت معاذ بن معقل سلمی اس لئے پیچھے
 چھوڑے گئے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا ہے: حضرت ام المومنین سو گئیں حضرت
 معاذ بن معقل سلمی نے دیکھ کر اللہ والہ ہو کر بڑھا جس سے آپؐ بیدار ہوئے فوراً پیچھے ہٹ کر
 اوڑھنی سے چھپا لیا۔ بغیر بات چیت اور بارگاہی گفتگو کے معاذ بن معقل سلمی نے وہاں سے ہٹ کر
 پر آپؐ چپکے سے سوار ہوئے اور لشکر کو جاملے۔ یہ دیکھ کر منافقین نے وہاں سے ہٹ کر ہٹ کر ہٹ کر ہٹ کر
 اٹھ کھڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو منافقین نے بڑا پردہ بگینہ کیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ آتے ہی میں بیمار ہو گئی اور پہلی کی سی مٹا لطف نبی پاک میرے ساتھ نہیں کرتے تھے
 ایک رات ام سلمہ کے ساتھ باہر نکلی والی پر ام سلمہ جھل کر گر گئی اور کہا لے! مسلح مرے!
 میں نے بے باوری کو گالی دے رہی ہے۔ ام سلمہ نے کہا مجھے معلوم نہیں اس نے کیا کہا پھر رات کو
 سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے مرنے میں اور اضافہ ہو گیا۔ کھڑکڑا کر حضرت علیؑ علیہ السلام سے ملے
 جانے کی اجازت مانگی میرا مطلب یہ تھا کہ ماں باپ سے تعینات دریافت کروں۔ آپؑ نے
 اجازت دے دی مگر ماں جان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا غم نہ کر ایسا ہی ہر اس عورت
 کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے جس کی سوتیں ہوں اور وہ عورت خداوند کو پیاری لگتی ہو۔ میں نے
 کہا واقعی لوگ میرے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ خیال کر کے مجھے اتنا رونا آیا کہ ساری رات
 یہ سے آنسو نہ تھے۔ فیند تو کیا آتی تھی۔ صبح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آئے میں نے
 حضورؐ کی توجہ علی و سلمہ بنی زید رضی اللہ عنہم کو مشورہ کے لئے بلایا لی توجہ دیکھی کہ
 ۶۵ء جب تک وہی نہیں آتی تھی اس وقت تک اس واقعہ ہمارے سے نبی پاک پر کیا کہہ رہی ہوگی
 جن کی پاکہ امن اہمیت پر تہمت لگی اور خود ام المومنین پر کیا کہہ رہی ہوگی، ان کے ماں باپ اور اقارب
 پر اور محض مومنین اور اہل بیت علیہم السلام پر کیا کہہ رہی ہوگی۔ یہیں متنبہ کیا حکم۔ اگر یہ تمام

ہستیاں عالم غیب ہوتیں تو باگم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہودج غانی ہونے میں
 میں ادب پر رکھنا ہو سکتا ہے۔ نہ صفوان کو چھپے چھوڑنے کا تصور ہو سکتا ہے۔ نہ گری مری چیز
 کا سوال ہو سکتا ہے۔ نہ ابن سسول بہت تھا سکتا ہے۔ نہ اس جملہ منافقین کی زبان
 ہاں بلا سکتا ہے۔ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ ملاطفت میں کمی واقع ہو سکتی
 ہے اور نہ ام المؤمنین کو ردنا اور رت جکا آ سکتا ہے اور نہ ہی حالات کی حقیقت معلوم کرنے کیلئے
 یکے بدلنے کی اجازت لینے پڑتی ہے اور نہ ہی حالات بنانے کے بعد ایسا اس ہو سکتا ہے کہ
 مرض بڑھ جائے۔ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی انتفا کر کرنی پڑتی نہ آپ کو صحابہ کرام میں
 اللہ منہم کو بد کر مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ بعد عالم غیب ہونے کی صورت
 میں ایک غیر مسلم کو اہل حق کرنے کی گنجائش رہتی ہے کہ متبرانی غیر محرموں کو چھپے چھوڑتا ہے
 تاکہ اس نبی کی بوی کے ساتھ نامحرم کو اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل سکے اور مصلحتی آئیں مجھے مارنے
 دے اپنی بوی کی تہمت کا وہیل سے لیا لا حول ولا قیۃ الا باللہ۔

۱۰۔ مخلوق کو غیب دان ماننے سے ان احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے جن میں ہے کہ نبی پاک صلی
 علیہ وسلم نے اپنی طرف کسی چیز کے اپنے اد پر مخفی رہنے کی نسبت کی ہے یا اللہ عزوجل کو صحیح نہیں
 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب یا غلط بیانی کی نسبت کرنا ہوگی جو ستر گنا گنہگار ہے یا
 اس کو مومنوں کا کنا ہوگا اور غیر مومنوں کو مومنوں کے جس محدث نے اسے بیان کیا ہے
 اس کو گستاخ ہے ادب اور کافر کہنا ہوگا

اور اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے اس لئے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے چنانچہ فرمایا اِنَّ
 اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْہِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ فِی السَّمٰوٰتِ حَقِیْقَتَہٗ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
 وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔
 ۱۱۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے سے اس حدیث کا انکار کرنا ہوگا جس

اس ہے کہ ایک یہودی عورت کا بچہ جو اس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی اور چہرہ کی ہونٹیں
اور اس کی کھلیاں نکل ہوئی تھیں پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی خاطر ڈر پیدا ہوا
کہ شاید میں دجال ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے آئے تاکہ اس کا حال تحقیق کریں۔
پس اس کو اس حالت میں پایا کہ چادر میں لپٹا ہوا چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی
تھیں۔ پھر اس ٹکڑے کی ماں نے اس کو نگاہ کیا کہ اے عبد اللہ یہ ابو القاسم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
کھڑے ہیں۔ خبردار ہو۔ اور ان سے کلام کرنے لگے، مستعد ہو۔ تب وہ چادر سے نکلا۔ پھر
نبی پاک نے فرمایا اس عورت کو کیا ہو گیا۔ اللہ اس کو غارت کرے۔ اگر یہ اس کو چھوڑ دیتی۔
اور خبر نہ دیتی اس کو تو یہ اپنا حال ظاہر کر دیتا۔۔۔۔۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ
یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسے قتل کروں۔ آپ نے فرمایا اگر ابن مسیاد ہی وہی دجال ہے
تو تو اس کا قتل نہیں (اس کا قتل عیسیٰ بن مریم کے حصے میں ہے) اس کے سوا کسی کو اس کے قتل
کرنے کی قدرت نہیں۔ اور اگر ابن مسیاد وہ دجال نہیں ہے تو مجھے ایک ذمی مرد کے قتل کرنے
کی اجازت نہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر اس بات کا خطرہ رہا کہ شاید یہی
ابن مسیاد ہی وہی دجال ہو (مشکوٰۃ ص ۴۹) پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو پورا حال معلوم ہوا تب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن مسیاد وہ دجال نہیں ہے۔
اور ظاہر ہے کہ خطرہ جب ہی ہو سکتا ہے جب علم غیب نہ ہو علم غیب والے پر خطرہ دار وہ نہیں ہوتا
۱۱ انبیاء و اولیاء کو عالم غیب ماننے سے لازم آتا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُفُّوا مِنْ
اَبْسَارِهِمْ وَ يَنْحَقُّوا اَخْرُجُوهُمْ مِّنْ اَرْضٍ لَّكُم مِّنْ دُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهَا
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس حکم سے پیغمبرؐ صحابہ کرامؓ اولیاء و مشایخ عظامؓ سب
کے سب مستثنیٰ ہوں اور نبی پاکؐ انہ دارج مطہرات بھی مستثنیٰ ہوں کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی
ولیت تھیں کیونکہ جو پوشیدہ اور مخفی چیزوں سے واقف ہے اس سے پردہ کھنا خواہے سو
ہے۔ لیکن ان چودہ صدیوں میں آج تک کسی مفسر محدث فقہیہ اور مجتہد نے ان ہستیوں کو
کسی تفسیر حدیث اور فقہ کی کتاب میں حکم خداوندی پردہ سے مستثنیٰ نہیں کیا بلکہ احادیث
صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے کہ آپؐ خود بھی نا محرم عورتوں سے پردہ فرمایا کرتے تھے اور صحابہ
کرام و اذواج مطہرات کو مجاہدہ کرنے کا لازمی حکم فرماتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ

اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں ایک
خط تھا جو کسی نے لکھ کر اس عورت کے ہاتھ میں دے کر حضور کی طرف بھیجا تھا تو ہاتھ پر نظر
پڑنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ خط نہ لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں جانتا وہ
مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ تب وہ عورت بولی کہ میں عورت کا ہاتھ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو عورتوں کے شعار کی رعایت کرتی اور اپنے ہاتھ کے
ناخنوں کو مہندی لگاتی (مشکوٰۃ ص ۳۸)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ میں نے نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور حبشی برہمنوں کے
ساتھ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے ساتھ میرا پرہیزگار
ہے تھے تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور مؤذنوں کے درمیان میں سے ان کے
کھیل کی طرف نہ دیکھوں۔ (الامشکوٰۃ ص ۳۸) واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے
اور ظاہر ہے کہ وہ حبشی صحابہ اولیاء اللہ تھے اگر ان کو عالم نسب بانیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف ایک انفرادی بیوقوفہ کام (چادر سے پردہ کرنے کا انتظام) منسوب کرنا ہوگا جو مرتکب کفر ہے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ام سلمہ اور سمیونہ رضی اللہ عنہما نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی رسول
نابینا آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں کو فرمایا اس سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی
اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ ہیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے
فرمایا تو پھر کیا تم بھی اندھی ہو (تم تو اسے نہ دیکھو) (مشکوٰۃ ص ۳۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا اے علی! نظر کے نیچے
نظر نہ ڈال یعنی اگر اجنبیہ عورت پر ایک دفعہ اچانک نظر جا پڑی ہے تو پھر نہ دیکھ اس کو۔
اس لئے کہ بغیر قصد و ارادہ کے جو پہلی دفعہ نظر پڑ گئی ہے وہ تو تیرے لئے (معاف) ہے اب
دوبارہ نظر کرنا تیرے لئے جائز نہیں ہے (مشکوٰۃ ص ۳۹) اس سے معلوم ہوا کہ (خواہ قبلاً ہو
سے بڑا ولی ہو) اسے بھی کسی اجنبیہ (غیر منکوحہ وغیرہ) کے چہرہ کی طرف نظر کرنا حلال
نہیں ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (صلی اللہ علیہ وسلم)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا اپنی زبان نہ کھول۔ اور
 نہ زندہ آدمی کی زبان کو دیکھ اور نہ ہی مردہ کی زبان کو۔ (مشکوٰۃ ص ۲)
 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی نبی ولی سون پر یہ شیخ کی تخصیص کئے بغیر فرمایا ہے
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَدْعُوا جَهْلًا وَمُبَالَغًا ذَلِكُمْ سَاءَ الْمَوْضِعِينَ يَذْنِبُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ
 جَلَاءِ بَيِّنَاتٍ اَللّٰهُ نَبِيُّ اِلٰہِ نَبِیْ اِلٰہِیْ سَبِیْوْنَ صَابِرِ اَدِیْوْنَ اور تمام قوموں کی عورتوں کو فرمودہ کہ اپنی
 چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔

عہد نبوی میں صحابہ ادب اللہ تھے ان کو نکالے بغیر سب پروردہ کا حکم دیا۔ اگر ادب اللہ عالم
 انبیاء میں تو پروردہ کا حکم کیوں؟ جریر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
 نظر پڑ جانے پر سوال کیا تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لے

۱۲۔ عالم انبیاء اگر رسول یا دیگر اولیاء کو ان میں تو کہنا پڑے گا کہ انہیں کسی مسئلہ میں شکیال
 نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ عالم انبیاء کو کسی معاملہ میں شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات ہو تو اس
 حدیث کی تردید کرنی ہوگی جو مشکوٰۃ ص ۳ میں بحوالہ مزین حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے
 حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین! میں تو دو مردوں کے درمیان
 بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ ذات امام نے فرمایا کہ آپ کے آباؤ اجداد امام ثانی امام محمد رضی اللہ عنہ تو
 فیصلہ کرتے تھے۔ تو آپ نے ہاں کر کے اباجی کو (عہد نبوی میں) اگر کسی فیصلہ میں اشکال پیدا
 ہو جاتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اشکال ہو جاتا تھا تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کرتے تھے۔ اور
 میں ایسی مستی نہیں پاتا جس سے پوچھ سکوں اور اپنا اشکال حل کر سکوں۔

اب غلابہ سے کہ عالم انبیاء کو نہ اشکال ہوتا ہے اور نہ اس کو کسی کے یقین کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ اور یہاں تو نبی اکرم کو بھی حکم رہا ہے اَتَسْتَعِزُّ مَا اَوْحٰی اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 اسی پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
 الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لَتَجْعَلَ مِنْ النَّاسِ بِدَآ اِلٰہًا اِلٰہًا یعنی یا رسول اللہ! ہم نے آپ
 کی طرف بھی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے۔ اور
 عالم انبیاء کسی کے کہنے پر نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں اِنَّ اِلٰہًا یَخْلُقُ مَا یُرِیْدُ

إِصَافَاتُ فَوَائِدِ

از

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا
علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلمی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

یعنی اللہ کسی کتاب یا فرمان میں نہ کسی کا حجاج وہ جو چاہے حکم فرماتا ہے وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ لِحُكْمِهِ اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اور کوئی نہیں جو چاہے ڈالے اس کا حکم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي لَنْتُ اُخَوِّمُ حَلَالًا وَلَا اُحِلُّ مَحْزَمًا (اور اذ ذلک) یعنی میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور فیہ النبیؐ اِنِّي فَخْرٌ فِرَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ وَلِیِّی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لئے حلال کی ہے، اس کے حرام کرنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں دیکھو مسلم شریف ۱۳۱ اور نبی کی طرف تحلیل و تحریم کی نسبت بایں معنی ہے کہ نبی کا قول اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کرنے کی قطعی نشانی ہے نہ بایں معنی کہ نبی نے خود اپنی طرف سے حلال و حرام کیا ہے (تحرکت اللہ باللہ ص ۱۳۱)

ہدایہ فقہ میں ہے جہاں عورت کے خاوند نے لعان کیا تو محل خاوند کا تصور کیا جائے گا یا نہ؟ اس میں شافعیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ حاکم خاوند کا محل نہ بنائے دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلال اور اس کی حامل بویک نے لعان کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ہلال کا نہ بنایا۔ لیکن ہمارے حنفی رحمہم اللہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بچہ ہلال کا نہیں انہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہَعَرَفَ قِيَامَ الْخَبْلِ بِطَبِیْقِ الْوُحْيِ پھر اس پر حسب عنایہ سے نے لکھا وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِطَبِیْقِ الْوُحْيِ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شکل و صورت کا بچہ پیدا ہو تو خاوند کا ہے اور اگر اس شکل و صورت کا بچہ پیدا ہو تو خاوند کا نہیں اس طرح کی بات وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی

ہدایہ شریف کی اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ حنفیہ کے مذہب میں یہی مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم غیب ملی حاصل ہے اور انہیں حلال و حرام کرنے میں اختیار ہے۔

مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۳ میں خلا و بن سائب کے والد صاحب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یہ حکم دے گئے کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں

۱۳ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے سے ان آیات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور اور نبی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ اَمْرٌ بِیْ

بِالنَّبِيِّ فَرَادِيحُجَّةً يَارَسُولَ اللَّهِ سِرِّ رُبِّ نَعْمَ دِيَا هِجَ انصاف کا۔ اور فرمایا: اِنْ
خَسَمْتُ فَاَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالنَّبِيِّ اور اگر آپ فیصلہ فرمائی تو ان میں انصاف کا فیصلہ
فرمائی۔ اور فرمایا: قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ فَرَادِيحُجَّةً يَارَسُولَ اللَّهِ
مجھ کو جس حکم ہوا کہ بندگی کروں اللہ کی اور شریک نہ کروں اس کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا اَمَّا مُؤَدِّمَاتِ
اللَّهِ تَعَالَى (داود اودھ ۱۳) نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے میں جو خدا کی طرف سے مامور
ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم الغیب مامور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو حکم دینا ایک لغو امر ہے۔ ہمت
عالم الغیب سے زاری عاجزی اور انکساری کے ساتھ سوال اور دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ
اس ذات عالم الغیب کو دل کی گہرائی میں بھی ہوئی چیز کا علم ہے مگر وہ بندہ کی عاجزی انکاری
پر خوش ہوتا ہے اور ایسے کی جلدی حاجت براری فرماتا ہے۔ اس ذات پاک کے ساتھ
محنت کو تشبیہ دینا درام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ تو نہیں اس جیسا کوئی
۴۔ نبی پاک کو عالم الغیب ماننے سے مندرجہ ذیل آیات کا انکار لازم آتا ہے

آیت نمبر ۱..... لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ فَرَادِيحُجَّةً يَارَسُولَ اللَّهِ!..... میں نہیں جانتا غیب
آیت نمبر ۲ اِنَّمَا الْغَيْبُ عِنْدَ اللَّهِ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ غیب تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے
آیت نمبر ۳ قُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَرَادِيحُجَّةً يَارَسُولَ اللَّهِ! کہ غیب تو صرف اللہ کے لئے ہے۔
آیت نمبر ۴ اِنَّمَا الْغَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اللہ ہی کیلئے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھ چیزیں
آیت نمبر ۵ لَا تَعْلَمُهُمْ عَيْنٌ تَعْلَمُهُمْ يَنْبَغِي يَارَسُولَ اللَّهِ! آپ ان منافقین کو نہیں جانتے
ہم ان منافقین کو جانتے ہیں۔

آیت نمبر ۶ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
آیات نمبر ۷..... یارب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کے بسے جانوں
میں سے تو نہ جانتا، غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ان کو خبر نہیں وہ کلب و کتا
آیت نمبر ۸ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ اور کوئی جانتا ہے رب کے لشکر گردی و شہ
آیت نمبر ۹ وَمَا نَعْلَمُ نَاةَ الشَّجَرِ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اور ہم نے نہیں سیکھا یا اس دینی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکینا اور یہ اس کے لائق بھی نہیں

آیت غبر مقلبتہ من امر ربہ و ما اذینکم من العلم الا قبلہ یس
فرایحی یا رسول اللہ روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو خبر دی ہے بہت تھوڑی سی
آیت غبر ۱۰ اذینکم من قبل و رسلنا لکم نقصہم
علیک اور کئی رسولوں کا احوال سنایا ہم نے آپ کو یا رسول اللہ! اور کئی رسولوں کا احوال

ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ اسی طرح
آیت غبر ۱۱ و لقد ارسلنا رسلنا من قبلك من قصصنا علیک ومنہم
من لکم نقص علیک بخدا ہم نے بہت سے اولوالعزم رسول آپ سے پہلے بھیجے ہیں لیکن
تو وہ ہیں جن کا احوال آپ کو سنایا اور بعض کا احوال نہیں سنایا۔

آیت غبر ۱۲ قل ان اذین اقریب ما توعدون امر یجعل لہ ما یرقی امدا
فرایحی یا رسول اللہ! میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا
میرا رب اسے کچھ وقف دے گا۔

آیت غبر ۱۳ وان اذین اقریب امر بعید ما توعدون انه یعلم الجہر
من القول و لا یمسکون وان اذین لعلہ فتنہ لکم و متاع الی
جہنم اور میں نہیں جانتا کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ
ایک واضح حقیقت ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے
ہو۔ اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ کوئی تمہاری آزمائش ہو اور برتاؤ ایک وقت تک
آیت غبر ۱۴ و ما یدریک لعل الساعۃ قریب تم کیا جانو شاید قیامت قریب
آیت غبر ۱۵ اما لک الناس عن الساعۃ قل انما علمہا عند اللہ و ما یدریک
لعل الساعۃ تکون قریب یا رسول اللہ! لوگ آپ سے قیامت کا پوچھتے ہیں۔ آپ دان
کے جواب میں فرمیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے! آپ کیا جانیں شاید قیامت پاس
ہی ہو و ما خود اندر ترجمہ احمد رضا خان مع تفسیر

آیت غبر ۱۶ ینالونک عن الساعۃ ایان مؤسسہا فیم انت من ذکرہا
الما ینالک منکھما یا رسول اللہ! آپ سے قیامت پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لئے ٹھہری
ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ! آپ کا اس کے بیان سے کیا تعلق۔ اس کی انتہا تو آپ کے رب ہی کا ہے

ہی پوچھتے پوچھتے سب اسی تک پہنچتے ہیں۔ بیچ میں سب بے خبر ہیں (موضح القرآن)
 آیت نمبر ۱۸ اَمَّا فِتْرَةُ الْاِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ اَوْ يَنْجِي اَنْ يَلِي
 کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول دکھانے والا۔

آیت نمبر ۱۸ اَمَّا فِتْرَةُ الْاِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ اَوْ يَنْجِي اَنْ يَلِي
 جَعَلَهُ اللَّهُ وَ اِنَّمَا اَنَّا نَذِيرُ الْمُتَنَبِّهِينَ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم بچے
 ہو۔ فرمادیجئے یا رسول اللہ! یہ علم تو ہے اللہ ہی کے پاس۔ اور میں تو یہی ڈر سنا سنے
 والا ہوں کھول کر۔

آیت نمبر ۱۹ اَلَيْسَ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ اِذَا رَزَقَ الْاِنْسَانُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى اَمْرِ قِيَامَتِ
 مخلوق کو اس کا علم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت کا وقوع بھی نہ ہوگا۔

آیت نمبر ۲۰ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَ كَعِلْمِ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَدْحَا
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ
 اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا اور وہی
 اتارتا ہے مینہ، اور صرف وہی جانتا ہے جو کچھ ہے ماؤں کے رحموں میں۔ اور کوئی جان
 نہیں جانتی کہ کیا کرے گی کل۔ اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ کیونکہ
 حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ جاننے والا خبردار۔

آیت نمبر ۲۱ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَوْسِمًا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
 رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا
 بَغْتَةً . يَسْأَلُونَكَ كَمَا تَكُنْ حَتَّى غَنَمًا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
 آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی بات کہ کس وقت ہے اس کا ٹھکانا۔ (یا رسول اللہ! آپ ان
 کے اس سوال کے جواب میں) فرمادیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اُسے وہی اپنے
 وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تم پر آوے گی تو بے خبر اور
 اچانک۔ یا رسول اللہ! آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔
 آپ ان کو جواب میں فرمائیے کہ اس کا علم تو خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس
 مسئلہ پر یقین نہیں رکھتے۔

آیت نمبر ۲۲ الْمَرْيَاتُ نَبَا النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ تم کو ان کی خبر جو پہلے تھے تم سے قوم کو
علیہ السلام کی اور عاد اور ثمود اور جو ان سے پہلے ہوئے۔ بنی اللہ ہی جانے کتنے تھے
آیت نمبر ۲۳ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يَافِئُهَا جَانِبًا بِجَانِبٍ
ہے خلق کی رو برد اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ اور وہ نہیں گھیر سکتے، پاتے، اس کے علم
میں سے مگر جتنا وہ چاہے (ماخوذ از کنز الایان) اس کا علم تمام آسمان اور زمین میں وسیع

ہے (دکری مجھے علم دیو باری صفحہ ۶۵۰)۔
آیت نمبر ۲۴ وَآتَى اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یعنی حقیقت واقعہ ہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط دیکھ رہے ہوئے ہے
آیت نمبر ۲۵ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے
دیکھ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کریں اور اسی کو بہتر
سمجھیں چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں ہو، یاد رہے کہ اولین مخاطب اس امر کے صحابہ کرام
میں جو تمام ولیوں سے افضل و اعلیٰ ولی ہیں۔

آیت نمبر ۲۶ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور اسی کے پاس ہیں
گنجائیں غیب کی۔ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔
آیت نمبر ۲۷ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِينَ كُفِرُوا تَوَّجَعُونَ اور صرف اسی کے پاس ہے
علم قیامت کا اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

آیت نمبر ۲۸ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ
فَعَرَّانْتُمْ مَمْتَرُونَ وہی (اللہ) ہے جس نے بنایا تم کو سٹی سے پھر ٹھیرایا ایک وعدہ دینی
رہنے کا، اور ایک وعدہ (قیامت کا) ٹھیر رہا ہے اس (اللہ) کے پاس۔ پھر بھی تم شک کرتے
ہو؟ (سو ایک اجل ہے ہر شخص کی وہ نہیں جانتا۔ پر فرشتے جانتے ہیں جن کے فرے جانی
نکالنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ایک اجل ہے سب خلق کی سو کوئی نہیں جانتا۔
آیت نمبر ۲۹ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا اور کہیں گے کہ

کے وہ ؟ تو آپ ان کے جواب میں کہہ دینا کہ شاید نزدیک ہی ہوگا
 آیت نمبر ۳۰ دَنْ يَكُونُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَنِيعُ
 لِنَفْسِي أَشْرَآءُ لَا نَفْعُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اور کہتے ہیں کہ کب سے یہ وعدہ ؟ اگر تم
 سچے ہو یا رسول اللہ آپ ان کو جواب میں فرمادیں کہ تم توقیعت کے وقت کو پوچھتے ہو
 جس کا تعلق تمام مخلوق سے ہے، میں تو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا
 بھی خدا ہی کے زیرِ مشیت ہے

آیت نمبر ۳۱ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ
 لَنَا إِنَّا كُنَّا عَنْكَ غَافِلِينَ عِلْمُ الْغُيُوبِ جس دن اللہ تعالیٰ جمیع فرمائے گا رسولوں کو پوچھ
 فرمائے گا تم پیغمبروں کو مخلوق کی طرف سے کیا جواب دیا گیا تو پیغمبر جواب دیں گے کہ
 جس اپنی قوم کے اخلاص کا کچھ علم نہیں کیونکہ اسے باری تعالیٰ علام الغیوب تو صرف آپ ہی
 کی ذات سے ہے آپ ہی جانتے ہیں کہ ایمان لانے میں کون مخلص ہے اور کون منافق کلام
 نے تفسیر مدارک التنزیل سننہ الحنفیہ

آیت نمبر ۳۲ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ ابْصُرْ بِهِ ذَاتُ سَمْعٍ مَرْنِ اس
 ہی کے پاس ہیں مجھے بھید آسمانوں اور زمین کے۔ عجیب دیکھتا سنتا ہے۔

آیت نمبر ۳۳ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَاتُ عِلْمٍ مَا تُبْدُونَ وَ
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ حقیقت یہ ہے کہ میں (اللہ) ہی جانتا ہوں پردے آسمان اور زمین
 اور مجھے ہی معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

آیت نمبر ۳۴ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں اور زمین کے بھید جاننے والا۔ اس کو جو
 معلوم ہے جو بات جو دلوں میں۔

آیت نمبر ۳۵ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 تَعْمَلُونَ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے اور اللہ
 دیکھتا رہتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو

آیت نمبر ۳۶ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَكُنْتُ مِنْ الْغَيْبِ وَمَا مَنِي السُّوءُ اِنْ اَنَا اِلَّا
 زَلْزَلْتُ وَبَشَّرْتُ بِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اے رسول اللہ! آپ فرمائیجئے میں نہیں مالک اپنی جان
 کے بچے کا نہ بڑے کا (میں خود مختار نہیں) مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں جانا کرتا غیب کی
 بات تو بہت خوبیاں لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی یعنی اگر میں شادابی اور قحط کے زمانہ
 کو جانا تو قحط کے سال کے لئے بہت سال و متاع پہلے سے جوڑ لیا کرتا اور مجھے تکلیف
 نہ ہوتی اور ناداری اور بھوک میرے پاس نہ بھٹکتی۔ (معالم التنزیل ص ۱۰۰)
 آیت نمبر ۳۰ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰی وَاَمَّا تَغِيْضُ الْاَرْضِ وَمَا تَرْزُقُ
 وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ بِحَقْدٍ اِرْعَالِ الْغَيْبِ وَ الشَّہَادَةِ الْكَبِيْرَةِ الْمُتَعَالِ سُوْرَةُ
 مِّنْكُمْ مِّنْ اَمْرِ الْقَوْلِ دَمْنٌ جَهْرِيْہٖ وَاَمِنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ ذَا رِيْبٍ
 بِالنَّهَارِ اللہ ہی جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکتے ہیں پیٹ اور
 جو بڑھتے ہیں۔ اور ہر چیز کی اس کے پاس گنتی ہے۔ جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا۔
 سب سے بڑا اور پر۔ برابر ہے تم میں جو چھپی بات کرے اور جو کہے پکار کر۔ اور جو
 چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ آیت کا سابق بار ہے کہ
 وہ علیم و فیر اپنی شان میں متفرد اور لاشرکیہ ہے۔

آیت نمبر ۳۸ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَہٗ اَسْرٰی حَتّٰی يُسَخِّرَ فِی الْاَرْضِ
 یُرِیْدُ ذٰلِكَ عَرَضٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ یُوْدِی الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ وَلَا یَكْتُبُ
 قَبْلَ اللّٰهِ سَبَقٌ لِّمَنْ كُمْ فَبِمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ کَیْسِی كُوْلُوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ
 کے یہاں قیدی آویں جب تک نہ خون کرے ان کا ملک میں۔ تم چاہتے ہو سامان دنیا
 کا اور اللہ چاہتا ہے آخرت۔ اور اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ اگر نہ ہوتی ایک
 بات جو کچھ چکا اللہ آگے تو تم کو آپڑتا اس لینے میں بڑا عذاب

اس آیت کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ جنگ بدر میں مشرکین کے شتر آدمی مسلمانوں کے
 قبضہ میں آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں پر احسان
 کیا جائے اور کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے ہم کو مالی قوت بھی حاصل ہوگی

اور پھر یہ بھی امید ہے کہ کسی دن یہ لوگ راہِ راست پر آجائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے ان کے ذہب سے آپ
کو مستغنی فرما دیا ہے اور یہ سب ان کے کفر اور سردارانِ مشرکین ہیں۔ اگر ان کو یہیں تہ تیغ
کر دیا جائے تو کفر کی تجربی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے جس
کا جو عزیز قریب ان میں ہو وہ اسی کے حوالہ کیا جائے اور وہی اس کی گردن مائے میرا
خاں عزیز میرے حوالہ کر دیا جائے۔ علی کا فلاں بھائی ان کے ہاتھ میں، عمرو کا فلاں بھائی
ان کے ہاتھ میں، دیا جائے۔ اور ہم خود اپنے ان عزیزوں کو قتل کریں۔ رحمۃ اللطیف صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر کے مشورہ
کو اختیار فرمایا۔ اور ان تمام قیدیوں کو معاد منہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ قیدیوں کو ذہب لے کر چھوڑنا سب سے بہتر تھا انہیں تہ تیغ ہی کر دینا
چاہئے تھا۔ یہ واقعہ مفصلاً و مختصراً حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت
عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہم سے کتب مختلف میں مذکور
ہے (مسند احمد ج ۳ مسلم۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن جریر۔ مسند رک حاکم۔ ابن کثیر)

ہاوجود اختلاف الفاظ و عنوانات اتنی چیز بطور قدر مشترک کے ان تمام روایات
سے نکلتی ہے کہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے
تھی اور یہی صحیح آیت مقررہ بالا کا مفاد ہے پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصی
کان و مانکون کا علم تفصیلی محیط اس وقت تک بھی حاصل ہوتا تو آپ اس رائے کو اختیار
نہ فرماتے جو حق تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہ تھی۔

آیت نمبر ۳۹ دَقُّوْا رُءُوسَکُمْ لَیْسَ لَکُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ فَاَنْتُمْ خٰیِرُ اُمَّۃٍ مِّنْ ذٰلِکَ فَتَقٰوْا اللّٰہَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ
اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں
اتری۔ یا رسول اللہ! آپ ان کے جواب میں فرمادیں کہ غیب تو صرف اللہ ہی کیلئے ہے
آیت نمبر ۴۰ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاکَ هٰذَا قَالَ نَبَاۤیِ الْحَلِیْمِ النَّبِیِّۃِۤیْنِۤیْنِۤیۡ جِبْنِیۡۤیۡ
ایک بی بی سے راز ظاہر کر دیا پھر جب وہ اس کا ذکر کر پہنچی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا
تو نبی نے اسے کچھ بتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دے دی تو آپ

لو کس نے بتادیا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتادیا۔
 آیت نمبر ۴۱ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اور میں نہیں جانتا غیب کو

آیت نمبر ۴۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو فرمائیں گے تَعْلَمُونَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ یا ہری تعالیٰ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔

آیت نمبر ۴۳ ہر ہر نے آکر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کثیر عطا فرمایا اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ چوہنی کی بات بھی سنا اور سمجھادی مگر باوجود اس کے آپ کو کہا اَحْطَتْ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کا شہ نہ تھی۔ اور آیا ہوں تیرے پاس سب کی ایک خبر لے کر تحقیق میں آگے چل کے کہا اللہ ہی جانتا ہے جو چھپا ہوا اور چھکھولتے ہو۔

آیت نمبر ۴۴ فرشتوں نے بھی کہا لَا يَعْلَمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تو سب سے بڑا ہے ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے میں سکھایا تو ہی ہے اصل دانائے حق اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو فرمایا اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ حقیقت یہ ہے کہ مجھ کو معلوم جو تم نہیں جانتے۔

آیت نمبر ۴۵ حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام فرماتے ہیں مَا بَيْنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نَعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لے ہمارے رب! تو تو جانتا ہے جو ہم چھپا دیں یا جو ظاہر کریں۔ اور چھپا نہیں اللہ پر کچھ زمین میں یا آسمان میں آیت نمبر ۴۶ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ اِنَّكَ عَدَا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ تَرَاتِلُكَ اِذَا اَنْسَبْتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَٰذَا ارْسُدَا اور نہ کہ یہ کبھی کام کو کہ میں کروں گا نکل مگر یہ کہ اللہ چاہے اور یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ امید ہے میرا رب مجھ کو اس سے نزدیک راہ نیکی کی۔

آیت نمبر ۴۷ وَاَعِدَّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ..... لَا تَعْلَمُوهُمْ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ اور

نیار رکھوان کے لئے جو قوت ہمیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے تم باندھ سکو کو ان سے ان کے
دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں اور ان کے سوا کچھ اور دلوں کے
دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ ان کو جانتا ہے۔ (یہ اولیٰ خطاب صحابہ کرام کو ہے)

۴۸۔ لَآ جَرَ مَرَانِ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا لِيْسِي دِنٍ وَمَا يَعْلَمُوْنَ تُحِيْكُ بَاتٍ بِكَ اَللّٰهُ جَانِتَا
ہے جو چھپاتے ہیں اور جو جاتے ہیں

۴۹۔ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اَللّٰهُ حَدِيْثًا ۱۰۔ کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔

۵۰۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ اور اللہ ہی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے

۵۱۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور اللہ ہی جانتا ہے دن کو متبار پھرنا اور رات کو تبار آرام کرنا

۵۲۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے

۵۳۔ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ کیا اللہ نہیں جانتا جو باتیں جہان والوں کے سینوں میں

۵۴۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۱۰۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔

۵۵۔ يَعْلَمُ خَائِئْتِ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ جانتا ہے جو چھپ چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے

۵۶۔ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَكُمْ كُنْتُمْ خَتَا تُوْنِ اَنْفُسِكُمْ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے

۵۷۔ وَمَا تَعْمَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ اور تم جو بھلائی کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے

۵۸۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْهَدِ مِنَ الْمُحْضِلِ اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والوں سے

۵۹۔ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لَئِذَا ابْتِغٰى اللّٰهُ جَنَّتُمْ جنت میں چھپکے غل جاتے ہیں کی چیز کی اور کچھ

۶۰۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔

۶۱۔ لَا يَخْفٰى عَلٰی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا

۶۲۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُوْنَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں

۶۳۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے

۶۴۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے

۶۵۔ اِنَّ اللّٰهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنْ اللّٰهُ عَلٰمُ السُّرُوْبِ یہ کہ اللہ ہی ان کی دل کی چھپی بات اور ان

کی سرگوشی کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی سب فیضوں کا خوب جانتے والا ہے

۶۶۔ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

اس صلوٰۃ بہت سی آیات میں اکٹھا کرنے سے رسالہ مخیم جو جائیگا

غیر اللہ کو عالم غیب ماننے سے بہت سی احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا۔ صرف صحیح بخاری میں ایک ہزار حدیث ہے جو غیر اللہ سے علم غیب کی حیل کی آئی کرتی ہے اور دوسرے کتب حدیث میں اس قسم کی سیکڑوں حدیثیں ہیں مثلاً ان «ہو امن الیہود سال النبی» اکتی البقاع خیر فسکت عندہ وقال اسکت حتی یجیی۔ جبریل فسکت بقی۔ جبریل قال فقال ما المسؤول عما با علم من السائل ولکن اسال ربی تبارک وتعالیٰ ثم قال جبریل یا علی انی دونت من اللہ دفوا ما دونت عندہ قط قال کیف کان یا جبریل قال کان بینی و بینہ سبعون الف حجاب من نور (مشکوٰۃ ص ۱۸) ابوامر سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی جگہ ہنر ہے پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے خاموش رہا اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیا رسول کا یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آجائیں پس چپکے سے آئے جبرائیل علیہ السلام آگئے پس حضرت نے ان سے دریافت کیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کے نہ جاننے میں اور آپ ہر دو برابر ہیں۔ جیسا تم نہیں جانتے ویسے میں بھی نہیں جانتا لیکن میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ بابرکت اور بلند قدر ہے الخ

مشکوٰۃ ص ۱۸ میں ہے عن ابی سعید الخدری قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع نعلیہ فوضعہما عن ینسارہ فلما رای ذلک القوم القوا فلما قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ قال ما حملکم علی القاء کمری فعاکم قالوا رایت القیت نعلیک فالقینا نعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا اذ اجاء لکمر المسجد فلینظر فان سالتی فی فعلیہ قدرا فلیمسحہ ویصل فیہما حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک دونوں جوتے اتار دئے پھر بائیں طرف ہاتھ دئے صحابہ نے بھی یہ دیکھ کر اپنے جوتے اتار دئے۔ جب حضور نماز پڑھ چکے تو فرمایا تمہیں جوتے اتار کر کس نے برا کھینچا کیا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دئے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آکر مجھے بتایا کہ ان جوتوں میں نجاست ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیوے اگر جوتوں میں نجاست دیکھے تو پونچھ کر ان میں نماز پڑھ لے۔

مشکوٰۃ ص ۴۴ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے (وفات سے مہینہ پہلے) سنا کہ تم قیامت کی بابت مجھ سے پوچھتے ہو۔
انما علمنا عند اللہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے

مشکوٰۃ ص ۱۹۳ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصح فصل السورۃ حتی ینزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آنحضرت ایک سورت کا دوسری سورت سے اس وقت تک نہ پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اترتی
مشکوٰۃ ص ۲۳۵ و ترمذی ص ۱۶۱ میں ہے کہ ایک غلام نے اگر بیت بھڑک پر کی اور آپ کو اس کا غلام ہونا معلوم نہ ہو سکے اس کا مالک اُسے بیٹے آیا آپ نے فرمایا مجھ پر بیچ جسے پسندو گا غلام ہے کہ اس سے خرید لیں اس کے آپ اس وقت تک سمیت نہیں لیتے تھے جب تک یہ نہ پوچھ لیتے کہ وہ قرعہ یا غلام

مشکوٰۃ ص ۲۶۲ میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دنیا راجحہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے پھر حضور سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے پھر آپ نے بھی اس میں سے کھایا اور علی وفاطمہ رضی اللہ عنہما نے بھی اس کے بعد عدوت دنیا ہم تلاش کرتی ہوئی آئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی! دنیا اس موت کو ادا کرے۔
یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے صلاتہ وسلم عرق النار مسلمان کی مکمل شہادت کا انکار ہے
مشکوٰۃ ص ۲۸۱ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لڑکی نے حضور کی تعریف میں کہا دیا و خینا نبی یعلم ما فی غد یعنی ہم میں ایک نبی ہے بڑی شان کا جو وہ بات بھی جانتا ہے جو کل میں ہوگی۔ آپ نے یہ فقرہ سن کر اس لڑکی کو ٹوکا اور فرمایا یہ فقرو کہاں چھوڑے اور وہی کہہ جو دوسرے معنوں کے سوا اس سے پہلے تو کہہ رہی تھی۔ ابن ماجہ کے حضرت کے یہ الفاظ مروی ہیں یہ بات تو نہ کہہ کیونکہ لا یملم بان فی اللہ کل کی بات اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

مشکوٰۃ ص ۲۸۱ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنے باغ کا پھل کاٹ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مریدہ پاک میں تشریف آوری کی خبر سنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت قدس میں آکر عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے وہ تین باتوں کا سوال کرتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی فی جہنم رجلی

افغان الامین حضرت جبرائیل نے ابھی ابھی ان تینوں باتوں کی مجھے خبر دی ہے۔
 مشکوٰۃ ص ۳۳۳ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر جہاد
 فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ کی فضیلت بیان فرمائی پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول
 خدا! یہ بات اگر میں اللہ کی راہ میں ادا ہاؤں تو میری خطا میں مجھ سے معاف ہو جائیگی؟ آپ نے فرمایا
 بیشک بشرطیکہ صبر کرے اور قتل کو موجب ثواب سمجھے اور مسلمانوں کو دلوں پر چڑھنے والا نہ ہو
 کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کس طرح کہا پھر اس نے وہی سوال دہرایا۔
 آپ نے فرمایا ہاں (سب گناہ معاف ہو جائیں گے) اِنَّ اللہَ یَنۡکِرُ قُرۡضَ بَنَدُوۡنَ کَاۡجِدِیۡنَاۡذَرۡہٗ ہُو
 وہ اس فی سبیل اللہ شہید ہونے سے معاف نہ ہوگا۔ فان جبرائیل قال لی ذلک یہ لفظ میں نے
 اس لئے بڑھائے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ میرے سے کہے ہیں

مشکوٰۃ ص ۳۳۵ میں مسور بن مخزوم سے مروی ہے کہ ہوازن کے لوگ مسلمان ہو کر حضور ص
 کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا یا مال تیار
 کر لو یا قیدی۔ ہوازن قیدی واپس لینے کو اختیار کر لیا حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا میں نے
 ہوازن کے قیدی واپس کر دینے کو مناسب سمجھا ہے۔ اب جو تم میں سے بخوشی قیدی واپس کرے
 تو واپس کرے اور جو اپنے حصہ پر قائم رہنا چاہتا ہے حتی کہ ہم اس کو اس قیدی کے عوض میں و
 مال دیں جو غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ ہم پر نعام کرے گا تو اس طرح کرے۔ تو سب نے کہا یا بعض نے
 بغیر تمیز کے کہ یا رسول اللہ ہم اس پر خوش ہیں تب حضور نے فرمایا اِنۡلَا نَدۡیَ مَنْ اِذۡنَ
 ھُنۡکُمۡ مِّنۡ لَّہٗ یَاۡذُنَ فَاۡرۡجِعُوۡا حَتّٰی یُرَفَّعَ اِلَیۡکُمَا ھٰذَا کُمَا اَمَرَ کُمۡ ہِمۡ ہٰنِیۡ ہَاۡنِیۡ
 کہ کوئی راہی ہوا تم میں سے اور نہیں امتیاز کر سکے ہم ان کا ان دوسروں سے جو راہی نہیں ہوئے
 اب جاؤ۔ حتی کہ تمہارا سے سردار ہمارے طرف بالتفصیل تمہارا یہ معاملہ لے آ دیں۔ تب لوگ گئے
 اور ان کے سرداروں نے ان سے بات کی پھر حضور کی خدمت میں آکر بتا دیا کہ سب رضامند ہیں

بخاری ص ۱۱۱ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایلا القدر کی خبریں بتانے
 کو میں نکلتا تھا۔ فلاں فلاں بندے آپس میں جھگڑتے تھے اس لئے اس کی خبریں نہ آتھیں گئی۔
 اور شاید تمہاری اکائی میں بہتری ہو اب تلاش کرو ایلا القدر کو ساتویں دس اور پانچویں میں۔
 مشکوٰۃ ص ۳۳۵ میں سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

کے دروازہ کے سوراخ میں سے بھاگنا۔ آپ کے پاس پشت غارتھا جس سے پناہ سرگیا رہے
 تھے! اُسے دیکھ کر فرمایا: **لَوْ اَعْلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهٖ فِي عَيْنِكَ** اگر یقیناً مجھے
 علم ہوتا کہ تو مجھے قصداً دیکھ رہا ہے تو میں یہ پشت غارتیری آنکھوں میں چھو دیتا
 مسلم ۳۳۱ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے میرے سے ایک بات کی بابت پوچھا
 ہے حالانکہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہ بلائے مجھے اس میں کسی کام نہیں مگر میں نے حق انا فی اللہ بہ
 عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا حد و آپس میں ایک دوسرے سے مناف کر دایا کرو۔ کیونکہ جب میرے پاس حد کا معاملہ پہنچ
 جائیگا تو حد کا جاری کرنا واجب ہو جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا غیب دان نہ ہونا است
 کے لئے باعث رحمت ہے ورنہ سب کو حد لگتی۔

مسکوٰۃ ۳۲۸ میں حضرت سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ حضور نے سواری کے اونٹ راج
 غلام کے ساتھ بھیجے اور میں بھی اس کے ساتھ تھا جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن بن زرارہ کافر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کوٹ کر لے گیا۔ میں میدان پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے تین دفعہ پکار
 کر کہنا یا ضباہہ خیر دار ہو جاؤ۔ دشمن پاس پہنچے ان شیروں کے پیچھے نکلا انہیں تیرا تارنا ہوا جز
 پڑھتا ہوا کہ انا ابن الاکوع الیوم یوم فرقت میں ہوں انکو کاعبیا اور آج دن ہے بُروں کے
 ہلاک ہونے کا۔ پس میں انہیں تیرا تارنا ہوا اور ان کی سواریوں کے کھونچ کا ستارہ جتنی کہ نبی پاک صلی
 اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ اپنی پس پشت ڈالے پھر تیرا تارنا ہوا ان کے پیچھے ہو گیا پس انہوں نے
 نے تیس سے زیادہ جادو رہیں اور نیزے پھینک کر تلکے ہوتے ہیں۔ میں ان چیزوں پر پھرتی
 نشانی رکھتا تھا تاکہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیچھے سے آویں تو اس
 پہچان سکیں الخ

مسکوٰۃ ۳۲۸ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد مٹی سے تیمم کر لیتے تھے۔ میں کہتا یا رسول اللہ پانی تو آپ سے نزدیک
 ہے یعنی اس قدر دور نہیں جس سے آپ تیمم کریں آپ فرماتے اُمید زنی لعلی لا ابلغہ میں کیا جاؤں
 شاید میں اس پانی تک نہ پہنچ سکوں۔ یعنی میں ڈرتا ہوں کہ عمر و فائدہ کرے اور اہل آپہنچے اور
 دھوکہ کرنے کی فرصت نہ پاؤں اس لئے تیمم کر لیتا ہوں کہ ایک طرح کی طہارت حاصل رہے۔

۱۸۱
آپ اے نبی پہچان سکے (عن ابی موسیٰ الاشعری اقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورتہ ہوا
در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورثہ الخویش۔ عن عبد الرحمن بن قنم انہ جبریل فی صورتہ لم یمر فیہا الخویش
سلمان بن عقیل کی روایت میں آتا ہے کہ نبض کوئی چرہ اٹھ کر چلا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا علیؑ یا کہ جبریلؑ اس مرد کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خطبائے مکہ
مطلوبہ فلم یقدر علیہ ہم نے اس کو سب جگہ تلاش کیا مگر ہم اس پر قادر نہ ہو سکے مینی وہ ہمیں نہیں
پلا۔ تب آنحضرتؐ نے فرمایا انہیں بتہ لگا ہے کہ یہ کون تھا یہی تو جبریلؑ تھا جو تمہیں دین سکھاتا
آیا۔ اس کی یہ بات پکڑ لو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب سے میرے
پاس جبریلؑ آنے لگا ہے مجھ پر مشتبہ نہیں ہوا اس باری سے پہلے۔ اس دفعہ میں اس کو
نہیں پہچان سکا جو چلا گیا فقال هل تدرون من هذا هذا جبریل انا کہ بعلمکم دینکم
خذوا عندی فالذی یفشی بیدہ ما مشہ علی منذ اتانی قبل موتی هذا و ما عرفتہ
حتی علی (عمدہ - فتح) صاحب فتح اباری نے یہاں تنبیہات لکھی ہیں اور فرمایا یہ ہماری ذکر کردہ
روایات اس پر دال ہیں کہ نبی پاک جبریلؑ کو اس موقع پر اخیر حال میں پہچان سکے ہیں اور اس
دفعہ جبریلؑ علیہ السلام بھی بعینیت میں مگر غیر معروف صورت میں آئے (فتح اباری ص ۲۸)
اسی طرح ہزاروں حدیثیں ہیں جو حضورؐ کی غیب دانی کی نفی کرتی ہیں لکھنے سے رسالہ
بہت ضخیم ہو جائیگا

حضرت امام اعظم امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام عمرؓ کو خلیفہ بناتے وقت فرمایا
تھا لَا اَکَلَمُ الْغَیْبِ (جلالی ص ۱۱۱)۔ بحوالہ کلام ص ۱۱۱ میں غیب نہیں جانتا۔ کمال مبروصا۔
مشکوٰۃ ص ۳۳ میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام آپؐ خراج دیا کرتا تھا اس کا
سے آپؐ کھایا کرتے تھے ایک روز وہ کچھ لایا آپؐ نے اس میں سے کھا لیا تو غلام نے کہا آپؐ کو علم ہے
کہ یہ کیا تھا؟ آپؐ نے کہا تو کیا تھا اس نے کہا طہر جہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا اس میں سے مجھ
پر شیعہ بنی علیؑ جو آپؐ نے کھائی آپؐ نے فوراً منہ میں ہاتھ ڈال کر سب الٹی کر دی
مشکوٰۃ ص ۱۶۲ میں حضرت امام ثانی امیر المؤمنین عمرؓ رضی اللہ عنہ کو کسی نے دودھ پلایا فرمایا
لگا۔ پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادنیٰوں کا دودھ ہے۔ فوراً ہی امام نے
منہ میں ہاتھ ڈال کر الٹی کر دی۔

ترمذی ^{۱۹} میں معراج کا واقعہ بیان ہے کہ آپ جنت میں ایک محل دیکھ کر فرماتے تھے :
 محل کس کا ہے ؟ فرشتوں نے کہا یہ محل ایک قریشی جوان کا ہے فَظَنَنْتُ اَنْیَ اَنَا هُوَ فَتَرَفْتُ
 میں میرے گمان میں یہ بات آئی کہ شاید وہ جوان قریشی میں ہی ہوں مگر میں ہذا میں نے پوچھ لیا
 مَنْ هُوَ وہ جوان قریشی کون ہے ؟ تو جبرائیل نے جواب دیا لَعْرَبُ بْنُ الْخَطَّابِ کہ یہ جوان لعلری
 عرب بن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ۔
 ۱۹۱۱

ترمذی ^{۲۰} و مسند ^{۲۱} میں ہے انی لا ادری ما بقائی فیکم مجھے علم نہیں کہ کتنی مدت میں
 تم میں رہوں گا اس لئے فاقتموا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر اس لئے میرے مرنے کے بعد
 ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا

ترمذی ^{۲۲} میں زید بن ارقم کی روایت ہے کہ عبد اللہ ابن ابی نے بکو اس بکا تھا جس کا
 ذکر میں نے اپنے چچا کے آگے کر دیا چچا نے بنی پاک کو بتایا آپ نے مجھے بلایا میں نے بات بتائی پھر
 آپ نے ابن ابی کے پاس بندہ بھیجا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جھوٹی قسم کھائی تب حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا کہا اور ان کو سچا۔ اس وجہ سے مجھے اتنا دکھ پہنچا کہ اتنا دکھ کبھی
 نہیں پہنچا چچا نے بھی طعنہ دیا تب آیت اتردی اذا جاءك المنافقون پھر حضور نے میری طرف
 بندہ بھیجا پھر یہ آیت پڑھ سنائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کر دی ہے

مشکوٰۃ ^{۲۳} میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ ہم پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اظہار ہوا ہم پر ایک شخص نبیائت سفید کپڑوں والا بیت سیاہ بالوں
 والا۔ ہمارے پر سفر کا نشان معلوم ہوتا اور وہی ہم میں سے کوئی پہنچاتا تھا یعنی غبار وغیرہ بھی
 مسافروں کی طرح اس پر نہ تھا اور نہ شہر کا معلوم ہوتا تھا کہ ہم پہنچاتے (صحابہ تو کیا پہنچاتے
 خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر فرماتے ہیں وَالَّذِي فُقِسْتُ مَعَهُ بَيْدًا مَا جَاءَ عَلَى قَطِ الْا
 وَاَنَا اَعْلَىٰ قَعْدَةٍ اِلَّا اَنْیَ تَكُوْنُ هَذِهِ الْمَرْءَةُ (عمدة القاری ^{۲۸۵} وفتح الباری ^{۲۸۵})
 جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے میں ان کو پہچان لیتا تھا مگر اس واقعہ میں نہیں
 پہچان سکا کنز العمال ^{۲۹} میں بھی ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام
 ایک اعرابی کی صورت میں آیا جسے آپ نہیں پہچان سکے اسی طرح کنز العمال ^{۳۰} میں جبرائیل
 بن غنم سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہوا میں آئے یاس آیا اس صورت میں

ملکوتہ ص ۱۱۵ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا من اجمع ان هذا رأي ربه او كنتم شيئا مما امر به او يعلم الخ فقل الله تعالى ان الله عليم الساعه ويعلم ما في الارحام و ما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس باق ارضي قوت ان الله عليم خبير۔
جو کوئی خبر دے تجھ کو کہ تجھ نے دیکھا اپنے پروردگار کو شب معراج میں یا خبر دے کہ آنحضرتؐ نے چھپایا کچھ اس چیز سے کہ حکم کئے گئے ساتھ اجماع اس کے کہ یا خبر دے کہ جانتے ہیں آنحضرتؐ پہنچے چیز کو کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اللہ ہی کے پاس سے علم قیامت کا لہذا انہوں نے مینہ کا الم فراس نے بڑا بہتان لگایا انہ

ملکوتہ ص ۱۱۶ میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو طہیم میں کھڑے دیکھا اور قریش کی جماعت میرے سب معراج میں سفر کی بابت مجھے سوال کرتے تھے تو مجھے بیت المقدس کی کئی چیزیں پوچھیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں تھیں اس واسطے میں اتنا غمگین ہوا کہ اس سے پہلے ایسا غمگین کبھی نہ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میری خاطر بیت المقدس کو بلند کیا جو میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی درمیان میں سے پردہ اٹھایا تاکہ میں اسے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بتاتا جاؤں پس جو بھی مجھ سے پوچھتے تھے تو میں اسے دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ اگر حضورؐ کو علم غیب تھا تو غمگین کیوں ہوتے؟

ملکوتہ ص ۱۱۷ میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہائے بنی قریظہ کے پاس اور ان کی خبر مجھ تک پہنچائے جو اس قوم کی خبر میرے پاس لاوے؟ پس زبیرؓ نے کہا کہ میں قوم کی خبر لاتا ہوں۔ تب آپؐ نے فرمایا کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں اور میرا مددگار زبیرؓ ہے۔

ف ایہا حضرت زبیرؓ کہہ سکتے تھے کہ حضرت آپؐ تو علیل مریض تھے مگر میں عالم الغیب میں ہم آپؐ کو پوری خبر قوم کی بابت کیسے بتا سکتے ہیں جس نے خبر آپؐ کو ہے مگر کسی نے نہیں کہا۔

ملکوتہ ص ۱۱۸ میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کتنا ہے میرا باقی رہنا تم میں یعنی مدت تمہاری ہے یا بہت پس تم میرے پیچھے ہو دو غلیفے ہوئے یعنی ابو بکرؓ و عمرؓ ان کی اقتدا کرنا۔

ملکوتہ ص ۱۱۹ میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی سرداری پر

انوس کہتے ہوئے فرمایا: اپنے میرا سر دکھتا ہے یا اسے میں فری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مانٹو اگر تو میری زندگی میں رہی تو میں تیرے حق میں تیری برائیوں کے لئے کئے جھٹش کی دعا کروں گا اور تیرے درہات کی بندی کی خدا سے دعا کروں گا۔

مشکوٰۃ ص ۵۴۱ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے جینی ہوئی بکری میں زہر ملا دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ہاتھ لیا اور اس میں سے کھایا اور صحابہ میں سے بھی بعض نے کھایا، پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور مت کھاؤ اور اس یہودی عورت کی طرف آدمی بھیجا وہ بھلا لایا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا اس بکری میں تو نے زہر ملا ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے خبر دی؟ اس بات کی یعنی اللہ تعالیٰ نے یا کسی مخلوق نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا جی ہاں! اے! اگر آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ صحابہ کے کھانا کھانے سے پہلے کھانا سامنے آتے ہی یا کھانا آنے سے پہلے ہی وہ آپ کو بتا دیتے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تم نہ کھانا۔ اس طرح صحابہ کرام مثلاً بشیر بن ہاشم و غیرہ اصحاب بھی زہر سے مرہے اور ان کے قصاص میں عورت بھی قتل نہ ہوتی اور حضرت کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھانا پہنچنے سے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پھر کہ مسلمان ہو جاتی، جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد بتلانے پر وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک ہندو کوک جہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نہیں تھا بلکہ خدا نے جب چاہا انہیں غیب پر مطلع فرمایا، اور گوشت کو گویا فرمایا کہ بول میں زہر آلودہ ہوں مجھے مت کھاؤ۔

مشکوٰۃ ص ۵۴۲ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے پھرے اور جنگ سے فراغت کے بعد اپنے بدن سے ہتھیار اتار دینے اور حمل فرمانے کا ارادہ فرمایا اتنے میں جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جب کہ آپ یا جبوں اپنے سر سے غبار بھاڑ رہے تھے جو غزوہ خندق میں پر گئی تھی، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا حضرت آپ نے تو ہتھیار اتار دینے ہیں بھنا میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ نکلوان کافروں کی طرف۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کہاں کا قصد کروں اور کن کی طرف نکلوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف نکلے۔ معلوم ہوا کہ اگر حضور

کو علم غیب ہوتا تو جبریلؑ کے کہنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی ضرورت نہ ہوتی کہ
بکن کی طرف نکلوں۔

مشکوٰۃ ص ۱۱۱ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر بادو کیا گیا یہاں تک کہ حضرت کے خیال میں ڈالاجاتا تھا کہ انہوں نے ایک سلام کیلئے
حالا کہ وہ نکلیا نہ ہوتا تھا یعنی امور دنیا میں نہ دینی امور میں دھالیس روز تک صلی اللہ
رہا، حتیٰ کہ ایک روز میرے گھر میں آکر اللہ سے دعا کی اور بہت دعا کی۔ پھر فرمایا کیا
لے عائشہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے اس امر کے بارے مجھے ابھی بتایا ہے جو میں نے
اللہ سے پوچھا ہے، پھر میرے پاس دو فرشتے آئے بصورت دو مردوں کے، ایک میرے
سر پرانے بیٹھا، دوسرا پائنتی کی طرف، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس کو کیا بیماری
ہے؟ دوسرے نے کہا اسے مادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے مادو کیا، دوسرے نے کہا
لبید بن اسلم یہودی نے، پہلے نے پوچھا کس چیز میں دوسرے نے کہا کہ کھجور اور بالوں میں
جو کھجور کے پتے جڑتے ہیں اور درخت کجور کے خلافت شگوفہ میں، پہلے نے کہا اسے رکھا
کہاں ہے، دوسرے نے کہا دروان کنوئیں میں۔ اس کے بعد حضرت اپنے صحابہ کے ساتھ
اس کنوئیں پر گئے اور فرمایا کہ یہ کنواں مجھے دکھایا گیا ہے اس کنوئیں کا پانی مہندی کا ساتھ
کجور کے پتوں کے جو اس میں دفن کئے گئے تھے ایسے لگتے تھے جیسے سر ہونے ہوں شیطان
کے بدہمت اور وحشت ناک ہونے میں، اسٹانڈ

الوداد میں ہے بادل کے دن میں سورج غروب ہوتا ہے کہ حضرت عمر و دیگر صحابہ نے
مردہ افکار کرو یا پھر بادل چھا دھوپ نکل آئی آپ نے فرمایا ایک روزہ قضا کر لیں گے ہم نے
قضا تو روزہ نہیں توڑا۔

مشکوٰۃ ص ۱۱۱ میں ہے بعد وفات انہی حضرت عمر نے حضرت عثمان کو السلام کہا حضرت
عثمان نے ہم میں نہ سلام سنا نہ جواب دیا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی دو تو حضرت
عثمان کے پاس آئے ابو بکر نے پوچھا تم نے جواب سلام نہیں دیا حضرت عثمان نے کہا ایسا کبھی نہیں
ہوا کہ عمر سلام لے اور میں جواب نہ دوں حضرت عمر نے کہا ہاں میں نے سلام دیا تھا اور تم نے
مجھے جواب نہیں دیا الخ اس حدیث سے تینوں صحابہ کے عیب کی نفی ثابت ہوئی۔

عجم اللہ ص ۱۱۱ میں ہے حضرت امام علی مرتضیٰ کے جوہر پر نادیم ہوئے فہم علی عیالہ

فی حراق المرتد و اخطاف المرد و کثیری لکھنے کے قبول شہادتہ الصبیان علی منہم و غیرہم و غیرہ
مسئلہ نمبر ۳۲ ص ۷۷

۱۱۱۵

جہاں جہاد و قتال میں جو کان بن میں لایمین المسلمین و اذقیہم و الکسان و
جہاد و اذقیہم فی الفقه منبذہ۔

مشکوٰۃ نمبر ۳۲ ص ۷۷ میں جو ایک نانی امام ابوبکر کے پاس سیراٹ، لکھنے آئی تو امام نے فرمایا کہ
وہ میں تیرا حق نہیں اب جانی صاحب سے پہچاننا کہ پھر مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ
اے اللہ یا امام نے کہا اور بھی کوئی تیرے ساتھ ہے محمد بن مسلمہ نے کہا میں ہوں تب امام نے پوچھا کہ
مشکوٰۃ نمبر ۳۲ ص ۷۷ میں ابو موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں
سے بھی جا کر پیچھ لودہ بھی اسی طرح بتائیں گے اس کے پاس سائل گیا انہوں نے فرمایا میں اس کے
موافقی فتویٰ دے دوں تو گراہ ہوں قیصر نہیں ہے یہ بیٹی ہے پوتی ہے بہن صاحبہ ہے یہ حضرت
ابو موسیٰ نے فرمایا جب تک یہ عالم (ابن مسعود) تم میں ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو۔

اسی طرح اور صحابہ سے روایات ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ غیب دان تھے
حاکمہ الصحابة اولیاء اعلیٰ حقاً (الاعتقاد ص ۱۱۱) بزرگتر از محمد اولیاء ابوبکر صدیق ست
(محمد رضا خان صاحب بریلوی سے پوچھا گیا تھا اولیاء میں سے کس کا مرتبہ ہے
تو جواب لکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اعلم و عن ابن شریک ص ۱۱۱)

بحر الہام ص ۱۱۱ میں ہے اللهم ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ادوی انہم (المقتل اشر کین)
فی الجنة ام فی النار مجھے پتہ نہیں کہ مشرکین کے چھوٹے بچے جو مرتد ہیں وہ جنت میں جائیں یا دوزخ میں
اسی طرح امام مالک سے کئی مسئلے پوچھے گئے بعض کا جواب آپ نے دیا اور بعض کے متعلق فرمایا
لا ادوی میں نہیں جانتا۔

اور علمائے احناف کے بہت سے حوالے ہیں جو نفی علم عوامی اللہ پر دلالت کرتے ہیں
قلت کا فہم کی وجہ سے لکھ کر کیا بلغۃ المیزان و طبرہ سے دیکھ لیں۔ اب چند سوالوں کا جواب سنیں۔



ذاتی عطائی کا فرق

سوال: جہاں انبیاء و اولیاء سے علم غیب کی نفی ہے اس سے مراد ذاتی عبادت جہاں مراد علم غیب سے عطائی علم ہے نہ ذاتی علم۔

جواب:۔۔ یہ کہنا کہ غیر اللہ کو علم غیب بالعرض ہے یعنی خزانے غیب ذاتی ان کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم غیب بالذات ہے یہ تو صاف آیات کی تائید ہے یہ بھی کفر ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کو یہ تاویل بھی نہیں ہو سکتی جیسا کہ لوگت احاطہ الغیب الاستکثاف من الخیر اس کے معنی یہ ہیں کہ میں بالذات نہیں جانتا بالعرض جانتا ہوں۔ تو حضورؐ نے اسکا تفسیر اپنے لئے کیوں نہ کیا۔ مگر بعد میں جو تو بھی موجب استکثاف من الخیر و عدم تسلیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا جواب ما قعودن اسی طرح قلث من انباء الغیب، ان استم الاما یوحی الیہ لا یصلون بشی من علمہ الا بما شاء۔ اور کسی خاص واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا خیر غیبی کو جانا اپنے پیاروں کو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیب کا جاننا ان کے قابو میں ہے کہ جس وقت ان کا ارادہ ہو جان میں یا یہ کہیں کہ کسی کو عیسیٰ نے شعلہ دی۔ کیونکہ وہ خود کہہ گئے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کر رہا ہوں میرے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ الغرض ان کے قابو میں ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جیسے شاہد کی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنا اپنے بس میں ہے آنکھیں کھولے دیکھ لے سنا سونگھنا کچھ ٹوٹا اپنے اختیار میں ہے یہ جو اس غمہ پانچ چابیاں ہیں چابی نکائی تالا کھل گیا دھنچکا پھٹا قلث لہم اذنت لہم حق یتبین للث۔۔۔۔۔ سے بھی بالذات وبالعرض والے معنی نہیں بن سکتے

کس نفسی الی تاویل

سوال: بعض شیعی مسلمان کہتے ہیں جہاں انبیاء و اولیاء نے اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے وہ بطور کس نفسی کے نفی کی ہے

جواب: کس نفسی کے دو معنی ہیں ① کس نفسی کرتا ہوں لہذا جھوٹ کہتا ہوں یہ معنی تو ظاہر بطلان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کذب کفر ہے ② دوسرے یہ معنی ہیں کہ اے میرے حبیب! تم کہہ دو کہ میں عبد ہوں اور غیب کا جاننا عبد کے قابو میں نہیں ہے اور نہ جان سکتا ہے۔ میں عاجز ہوں تاکہ لوگ تم کو غیب دان سمجھ کر تیری عبادت نہ کرنے لگیں۔

اور تجھ کو میرا شریک نہ بنالیں۔ یہ سننے البتہ ٹھیک ہے (وہ خود از غار نازن) قال الرازی المراد منه ان یظهر من نفسه التواضع والمخضوع والاعتداف لبعودہم حتی لا یعتقد فیہ مثلہ۔
اعتقاد المتصانمی فی المسیح (ملیۃ الخیر ان ص ۳۲)

غیب کے معنی

غیب لغت میں شہود کی ضد ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر سے چھپی ہوئی ہو یا مشاہدہ و تجربہ سے باہر ہو علم غیب کہتے ہیں۔ یعنی اس شے یا ان اشیاء کا علم جو انسانی کے ظاہری و باطنی حواس اور دماغی قوت کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہیں اور اس کے مقابل لفظ شہادت ہے۔
سیرۃ ابنی ص ۳۱) امام مجتہد فرماتے ہیں الغیب الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بداهۃ العقل یعنی جو مخفی چیز عقل و حواس سے بالاتر ہو وہ غیب ہے

علم غیب سے مراد

علم غیب بمعنی قدرت و علم و قبضہ علی غیب کے ہیں اور یہ صفت صفات محققہ باری تعالیٰ میں سے ہے یعنی اگر کوئی شخص صفت علم غیب بغیر اللہ ثابت کرے اور عقیدہ رکھے انبیاء اولیاء ملائکہ جنات وغیرہ کسی کو یہ صفت حاصل ہے یا اس طور کہ خدا کی دی ہوئی قدرت علی غیب سے پر بات یا ان میں سے کوئی بھی حاضر دنیا و ظہور عالم غیب میں ان پر کوئی چیز مخفی نہیں جمیع ماکان و مایکون کو جانتے ہیں اور سب اشیاء چھوٹی بڑی مخفی و ظاہر سے عالم میں وہ شخص بوجہ انکار احادیث صحیحہ تنزیہ برقوقہ و انکار اقوال صحابہ کرام و انکار فتاویٰ ائمہ اربعہ کے اجماعاً کافر و مشرک ہو گا۔

سوال انبیاء و اولیاء کو علم کلی ہوتا ہے کیونکہ جہد فی علم تو ہند و کو بھی ہوتا ہے نفوذ جواب: تو بہ رسول ولی کو ہند دے کے برابر کر دیا۔ آیا ہند و بھی وحی من جانب اللہ ہوتی ہے یا لا حول و قوۃ الا باللہ ہند و کو ظن و ہم اور محض شیطانی دسواس جوتے ہیں۔ علم غیب نہیں ہوتا اور رسول کو وحی من جانب اللہ ہوتا ہے علم غیب پر خدا مطلع فرماتا ہے۔ مگر رسول کو علم غیب پر قابو نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی کبھی کسی کے ہاتھ میں دی ہے یہی معنی میں علم بالذات کے تفسیریں والا بالذات و بالعرض مراد نہیں (غلام علیہ الخیر ان ص ۳۸)

محل نزاع کی تیسریں

۱۔ عیاں علم غیب کے بیانات میں بہت بڑا تقاضا و تناقض ہے
 (۱) بعض جاہل و اعطی بلا استثناء تمام غیب کا علم حضور کے لئے ثابت کرتے ہیں
 (۲) بعض صرف ذات و صفات خداوندی کا استثناء کر دیتے ہیں
 (۳) بعض تمام ممکنات حاضرہ و غائبہ کے علم محیط کے مدعی ہیں (الکلمۃ العلیا منعم احمد بن مراد باق)
 (۴) بعض صرف ابتدائے آفرینش عالم ہے قیامت تک کا علم محیط مانتے ہیں (شیار المصطفیٰ ص ۳۰)
 ہمارے رسول کو علم کلی کب عطا ہوا؟

۱۔ عیاں علم غیب کا اس بات میں بھی عجیب تقاضا ہے
 (۱) بعض کہتے ہیں آپ مکمل مادر میں تھے اس وقت ہی آپ کو یہ ماکان و مایکون کا علم حاصل ہو چکا تھا (انوار
 آفتاب صداقت ص ۱۳ از قاضی فضل احمد لدھیانوی)
 (۲) بعض کہتے ہیں کہ وہ علم ماکان و مایکون معراج کی رات کو حاصل ہوا تھا (الکلمۃ العلیا ص ۳۰)
 (۳) احمد رضا خان کا عقیدہ ہے آپ کو یہ علم ماکان و مایکون تدریجی طور پر آخانیہ نبوت سے بذریعہ
 قرآن پاک وقتاً فوقتاً عطا ہوتا رہا اور جس روز قرآن عزیز کا نزول ختم ہوا اسی دن اس علم
 کی تکمیل ہوئی۔

۲۔ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ علم ذاتی و محیط تفصیل جو بلا استثناء تمام مسلمات کو مادی ہونے پر
 باری تعالیٰ ہے، اللہ کی عطیہ بندہ دمی یا البام عالم شہادت کی طرح عالم غیب کی بھی بہت
 سی چیزیں اللہ کے مقرب بندوں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔



علم غیب کے بانی حضرت پیران پیر بغداد والو کا فتویٰ

مفت پیر پیران سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ انبیاء و مشیوخ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں جو گذر چکا ہے یا آنے والی ہے۔ خدا نے تعالیٰ ان کو کونٹ کرے۔ یہ تو قرآن شریف کے منکر ہو گئے۔

نیز حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف مرآۃ الحقیقۃ صفحہ ۱۸ سطر ۱۸ مطبوعہ مصر میں فرمایا ہے: مَنْ يَتَعَقَّدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ مِفْهَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ فَسُخِّتْهُ تَوْجِيهًا: جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حضرت نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ شخص کافر ہے۔ کیونکہ غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفتوں میں سے ایک خاص صفت ہے (نقل از کتاب تنزیہ الرحمن مطبوعہ دہلی صفحہ ۱۰)۔

غنیۃ الطالبین جلد اول صفحہ ۶۱ سطر ۶ مطبوعہ مصر کی یہ عبارت ہے: ومن ذللت ان الاعمال بعلم کل شیء ما کان وما یکون من امر الدنیا والدین حتی عدد الحصى وقطر لامطاً وورق الاشجار مطلب اس عبارت کا یہ ہے مشیخوں کے جتنے فرتے ہیں ان سب کا جن بن سٹوں پر اتفاق ہے ان میں سے ایک متفق علیہ مسئلہ ان کا یہ بھی ہے کہ ہر فرد امام کا زمان کے مزمومہ (مضمومین میں سے) ہر چیز کا عالم ہے جو پہلے ہو چکی یا آئندہ ہوگی خواہ دنیا کے امور میں سے ہو یا دینی کے امور میں سے ہو۔ جسے کہ لنگر پوں کی گنتی اور بارشوں کے قطروں کی گنتی اور دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کی تعداد اور گنتی بھی جانتا ہے

پھر یہی عبارت واقعی شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے من جلد ان کے شیعہ کی متبرک کتاب کافی کلینی کے صفحہ ۱۵۹ میں ہے ان الائمة يعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا یخفی علیہم شیء اور صفحہ ۱۵۰ میں ہے ان الائمة يعلمون متی موتون وانهم لا یمکنون الا بختیا منهم یعنی امام اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں نیز موت ان کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے جب کہتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی دوسری کتابوں میں برسلسلہ بیانات لکھے

بشریت نبویؐ

مؤلف

شیخ الحدیث والفقیر حضرت مولانا
علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلویؒ

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي قال في كتابه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا انزلنا اليهم وقل
 جهان ربی هل كنت الا بشرا رسولا والصلوة والسلام على سيد البشر محمد وآله وصحبه
 اجمعين انما بعد ارجح کے پر فتن دور میں گات عام لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ چودہ سو سال میں کسی
 مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر، انسان، مرد، آدمی نہیں کہا اور عوام پر جب
 زبانی سے اپنی طرف مائل کرتے اور اہل حق سے متفرق کرتے ہیں۔ اب ہم یہ بات قرآن و سنت
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، مجتہدین، ائمائے کرام، صوفیاء
 و مشائخ عظام رحمہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟

سب سے پہلے بسم اللہ کر کے قرآن شریف کھولتے ہیں پارہ ۱۵ ص ۱۵ میں ہے
 قل انما انا بشر مثلكم يوحىٰ فاني اتم فرماؤ آدمی ہونے میں تو تم جیسا ہوں مجھے وحی ہوتی
 ہے۔ (ترجمہ احمد رضا خان بریلوی) پارہ ۱۵ رکوع ۱۱ میں ہے قل سبحان ربیٰ هل
 كنت الا بشرا رسولا تم فرماؤ پاک ہے میرے رب کی۔ میں کون ہوں مگر آدمی اللہ
 کا بھیجا ہوا (ترجمہ احمد رضا خان بریلوی) پارہ ۱۵ رکوع ۱۱ میں ہے قالت لهم رسولهم
 ان ذنوبنا الا بشرا مثلكم ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان
 مگر اللہ تم اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے (ترجمہ احمد رضا خان بریلوی)
 اسی طرح قرآن پاک میں بہت آیات ہیں عاقل کے لئے اشارہ کافی ہے اور بے سمجھ
 کے لئے کتابوں کا انبار بھی بے سود ہے البتہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 لکھتے فرمادیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا بَشَرًا لَّا نُوْحِیْ اِلَيْهِمْ اَوْ دِهِمْ نَمُوتُ

پہلے جتنے رسول بھیے سب مروی تھے۔ جنہیں ہم دفی کرتے (سورۃ یوسف رکوع ۱۱۱ تا ۱۱۲)

(احمد رضا خان بریلوی)

اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضموم زبان سے سنئے آپ کیا فرماتے ہیں؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فيما لم يوح إلي كالحديد كفاخرجه
الطبراني وابن شاذان في السنة عن معاذ بن رباح صغير سيوطي ص ۱۱۱ مطهر یعنی صرف دلائل
میں تمہاری طرح نہیں ہوں باقی انسان ہونے میں سجدہ اور عبادت میری ناجائز ہونے میں

عالم الغیب اور حاضر ناظر نہ ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إني أنا بشر
مثلکم میں تو تم جیسا انسان ہوں مشکوٰۃ ص ۹۲ وص ۲۸ وص ۳۲۶۔ بخاری ص ۵۳۲ وص ۳۲۲ و
ص ۱۰۳۱ و مسلم ص ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و بخاری ص ۴۹۶ و ۳۸۵ و ۳۳۵ وغیرہ اور اس حدیث
کو روایت کرنے والے بڑے بڑے اولوالعزم صحابہ کرام میں جنہیں رجوع کا گمان شیعوں
تو کر سکتے ہیں مگر ہم اہل سنت والجماعت کے تو اس تصور سے ہی روئے کھڑے ہو جاتے
ہیں۔ مثلاً امام ابو بکرؓ ص ۵۳۲ خ امام عمرؓ ص ۲۱۶ خ امام عثمانؓ امام علیؓ امام محمدؓ بخاری ص ۱۰۳۱
ص ۵۸۸ ابو سعید خدریؓ ص ۶۶۶ ابو ذر غفاریؓ ص ۴۹۹ رافع بن خدیجؓ ص ۲۶۳ مسلم عمران بن حصینؓ
ص ۴۹۹ وغیرہ۔

اب ہم اُن محفوظ ہستیوں کی محفوظ زبان سے دریافت کرتے ہیں جنہوں نے حضور
پُر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہاذا زندگی گزاری اور ان کی محبت اور ان کا شوق
ہم جیسوں سے کروڑوں جگہ اربہا اور کھربا درجہ اقویٰ اعلیٰ اولیٰ اور اکمل تھیں یعنی آپ کے
یاد سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعلادہ آپ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر

ہمارا اور ان کا عقیدہ ایک ہی ہو تو چشم مارو شن دلِ ماشاد اور اگر ہمارا عقیدہ ان سے مختلف ہو
میں اپنے عقیدہ پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمان

ام المؤمنین ذکی و ذہین صاحب فرست بنت صدیق حب رسول اللہ اعلم
کتاب اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان (النبی صلی اللہ
علیہ وسلم) بشراً اقرب البشر (شمال ترندی ص ۲۹) یعنی آپ انسانوں میں سے انسان
تھے اس کا فارسی ترجمہ حضرت شیخ المشائخ مصباح الدین لاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمال
نبوی ص ۹۵ میں لکھا "بود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آدمی از آدمیاں۔"

حضرت خلیفہ اول اعلم الناس بعد رسول اللہ امام اعظم امام ابو بکر صدیق رضی اللہ
نے فرمایا کہ ان رسول اللہ هو عبدہ (صحیح بخاری ص ۶۶) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
اہل بندے ہیں۔ نیز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن ابی معیط دو گرو مشرکین مکہ نے
اذیت پہنچانی تو امام اعظم نے فرمایا (تَقْتُلُون رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ) (صحیح بخاری ص ۵۲) یعنی کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ
کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور بیشک وہ روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے
لائے۔

حضرت خلیفہ دوم امام ثمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہما المؤمنان اقتدین بہما
(صحیح بخاری ص ۲۱۶) یعنی ۵۰ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما
ایسے کامل مرد ہیں جن کی میں پیروی کرتا ہوں۔ نیز آپ (رضی اللہ عنہما) نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کے بارے میں یہ نظم بھی ہے جس میں ایک شعر یہ ہے
 لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءٍ سِوَى بَشَرٍ كُنْتُ الْمُنَوَّدَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

المواہب اللدنیہ لعلامة الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ ص ۲۵۱ مفسر یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اگر بشر کے سوا کوئی اور مخلوق ہوتے تو آپ چودہویں رات کو منوّد کرنے والے چاند ہوتے
 حضرت عبید بن خالد مخابری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ میں جا رہا تھا تو
 چانک میرے پیچھے ایک انسان ہے جو مجھے کہتا ہے ”تہ بند اوپنارکھ“ میں نے پیچھے لوٹ کر
 جو دیکھا تو وہ انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و لاشان تھے (شمال نبوی ص ۱۷)
 حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا بَلَّغْنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ
 يُؤْخِمْ أَنَّهُ ابْنُ رَيْحٍ بخاری ص ۴۹۹ یعنی ہمیں یہ خبر پہنچی کہ یہاں ایک مرد مبعوث
 ہونے میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔

حضرت امیس غفاری رضی اللہ عنہ برادر حقیقی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ رَیْحٍ بخاری ص ۴۹۹ یعنی اللہ کے
 قسم میں نے یقیناً ایک ایسے مرد دیکھے ہیں جو نیک کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کاموں سے
 روکتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان
 کرتے ہوئے فرمایا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَرِيبًا مَرِئًا
 یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے مرد تھے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بَعَثَ رَبِّي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْنَا
 نَبِيًّا مِّنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ (صحیح بخاری ص ۴۳۶) یعنی زمین و آسمان کے مالک نے

ہماری طرف ہماری اپنی ہی قوم کا بندہ بن کر بیجا جن کے باپ کو بھی ہم پہچانتے ہیں
اور ان کی اماں کو بھی۔

نہیں المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مٹی سے پیدا ہوئے ابو بکر صدیق
حضرت محمد بن حنیفہؓ نے اپنے والد ماجد اسد اللہ الغالب امام علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کونسا انسان آپ کے نزدیک
بہترین انسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین انسان ہیں۔
یہ سنت نمونہ از خرد اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بدھن کے اقوال نقل کئے ہیں اب
امام ابو حنیفہ کا قول پڑھئے۔

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا فرمان

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کون تھے؟ آپ نے جواب دیا بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ بَلْ هُوَ يَاقُوتٌ فِي الْحَجَرِ یعنی آپ بشر
میں لیکن عام بشر کی طرح نہیں جیسے یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھروں کی طرح نہیں۔
ایک شاعر نے اس مسئلہ کا حل ایک اور پیرایہ میں کیا ہے چنانچہ لکھتا ہے۔
وَإِنَّ تَفْصِي الْأَنَامِ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمَلِكَ بَعْضُ دَمِ الْغُرَالِ
یعنی انسانوں میں سے ہو کر پھر باقی تمام انسانوں پر جو آپ کو فوقیت حاصل ہے تو اس
بات پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ کستوری بھی تو ہرن کا خون ہی ہے دوسرے مکنون

گلیوں میں بہاوتے جاتے ہیں اور کتوری سیکڑوں روپے کا تولہ ملتا ہے۔
امام علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی جمع کئے
ہیں ان میں سے ایک نام بَشُو بھی فرمایا ہے۔ (المواہب اللدنیہ ص ۱۸۳)

صوفیئے کرام مشایخ عظام کا فرمان

حضرت پیر امام العارفین سید محمد وفار شاہ ذلی رحمہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہرج میں نعتیہ قصیدہ تحریر فرماتے ہیں۔ اس قصیدہ کا ایک شعر یہ ہے
مُنْجِنٌ مِّنْ اَنْشَاكَ مِنْ سُبْحَانِهِ
بَشَرًا بِاَسْرَارِ الْعَيُّوبِ مَبْشَرُ
یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی پاک قدرت سے ایسا بشر پیدا فرمایا ہے جو پویشیہ
رازوں سے (مسلمین کو) خوشخبری سناتے ہیں (مواہب اللدنیہ ص ۲۵۳)
حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم آدمی است قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ رِکَبِیَاتِ سَعَادَتِ ص ۱۴۱ یعنی پیغمبر بھی آدمی ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ
اس کی شاہد صادق ہے۔

حضرت امام العارفین مدارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے مشہور قصیدہ بردہ ص ۲۵ میں فرمایا ہے

وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ اَنْتَ بَشَرٌ

وَ اَنْتَ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ

یعنی ہمارے علم و تحقیق کا منتہی میں ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بے شک واقعی نسر

انسان کامل میں اور یہ واقعی آپ تمام مخلوق خدا سے بہترین چنے ہوئے اور برگزیدہ ہیں۔
حضرت مولانا جلال الدین رومی مولائے روم رحمۃ اللہ اپنی بے نظیر نصیحت لطیف مثنوی
شریف میں فرماتے ہیں: بشر بنیٰ بشر الخ ہم بھی بشر ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی بشری ہیں
لیکن مرتبہ، رتبہ، درجہ اور فضیلت کا فرق ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے: اپنا عقیدہ تحریر
فرماتے ہیں: اے برادر! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاں مکتوثان بشر بودند۔ و ہر داغ حدوث
و امکان متقسم۔ یعنی اے بھائی! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ آپ کی شان بہت بلند
ہے بشری تھے اور حدوث اور امکان کے داغ سے متصف تھے۔

حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ (برادر حقیقی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) اپنی کتاب
چار باب ص میں عقیدہ کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں: عقیدہ انبیاء علیہم سلمۃ اللہ و
بندگان اند کہ او سبحانه تعالیٰ قبیلغ احکام خود بطرف جماد و تحمیش فرستادہ یعنی انبیاء کرام علیہم
الصلوۃ والسلام بندے ہیں جنہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احکام پہنچانے کے لئے اپنے
بندوں کی طرف بھیجا۔

فصول الحوائشی ص میں صاحب معدن نے کہا: الرسول بشر بعینہ اللہ لتبلغ ما اوحی الیہ
..... والنبی بشر بعینہ اللہ لتبلغ

علمائے عقائد و فقہ و اصول کا فرمان

امام ابوکر رازی جصاص فرماتے ہیں: انہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر متماثلہم احکام القرآن ۴۶
یعنی آپ رنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اُن دوسرے انسانوں جیسے بشر آدمی ہی تھے۔

محبت اللہ بہاری اپنی مشہور تصنیف مسلم اشہوت مسکا میں فرماتے ہیں اَلنَّبِيُّ مِنْ
الْاَرْضِ مِنْ جَنْسِ الْبَشَرِ زمین پر نبی بھی انسان کی جنس میں سے ہے۔
رسمات الاقلام فی عقیدۃ ابی حنیفۃ الامام مسکا میں ہے اَلرُّسُلُ مِنْ جَنْسِ الْاِنْسَانِ
النَّبِيُّ یعنی تمام رسول پیغمبر ہماری ہی جنس میں سے ہیں انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔
فتاویٰ خیرہ ص ۱۲۰ و ص ۱۲۱ میں ہے (اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ) اس میں کوئی شک
نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر (انسان) ہیں۔

شرح عقائد جلالی میں ص ۴۷ ہے اَكْمَلُ الْاَنْسَانِ الْاَنْبِيَاءُ یعنی تمام انسانوں میں سے
کامل ترین انسان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

عبدالعزیز پرہارویؒ نے نیز اس شرح شرح العقائد النفیۃ ص ۵۶۲ میں تحریر فرماتے
مِنْ اَكْمَلِ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْإِيمَانِ هُمُ الْاَنْبِيَاءُ اَخْصَوْا صَاحِبِیْبِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ یعنی محبت الہیہ اور ایمان میں انسانوں میں سے کامل ترین انسان صرف انبیاء کرام
علیہم السلام ہی ہوتے ہیں خصوصاً حبیب اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی
امام طحاویؒ (حنفی) نے مشکل الآثار ص ۱۳۱ میں فرماتے ہیں النَّبِيُّ مِنْ جَنْسِ صَاوِرِ
النَّاسِ یعنی نبی بھی باقی انسانوں کی جنس میں سے ہوتا ہے۔

ابن نجیمؒ نے کنز الدقائق کی شہرہ آفاق شرح بحر الرائق ص ۳۳۳ میں لکھا ہے
نَسَبُ الْبَشَرِ عَلَى قِسْمَيْنِ خَوَاصُّ وَهُمْ الْاَنْبِيَاءُ وَعَوَامُّ اَنْسَانٍ كِی دوسہیں ہیں ایک خواص
اور وہ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور دوسرے عوام ہیں۔

زبدۃ العقائد ص ۲۲ میں ہے وَ اِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُهُمْ
وَ خَاتَمُهُمْ وَ اِنَّهُ مِنَ الْاَنْسِ لَا مِنَ الْجِنِّ وَ اِنَّهُ مِنَ الْعَرَبِ لَا مِنَ الْعَجَمِ وَ اِنَّهُ

زَنَنِ بَنِي هَاشِمٍ وَأَنَّ أَبَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِمَعْنَى اُورِیہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں اور سب سے بڑا پیغمبر ہیں اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ انسانوں کی جنس میں سے ہیں جنہوں (غیر) کی جنس سے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ عرب میں سے ہیں نہ عجم میں سے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ قریشی ہیں ہاشم کی اولاد میں سے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے والد صاحب عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں۔

عقیدہ کی ایک کتاب بد الامالیٰ میں ہے۔

وَمَا كَانَ نَبِيًّا قَطَّ اِنْسِي،

وَلَا عَبْدٌ وَ شَخْصٌ دَوَاقِعَال

یعنی نہ کوئی عورت کبھی نبی بنی نہیں سکتی ہے اور نہ کوئی غلام اور نہ کوئی مجرّم۔

عقیدہ کی کتاب مسامرہ مطہرہ ہے قَالَنَبِيٌّ عَلٰی هٰذَا اِنْسَانٌ اَوْحٰی اِلَيْهِ بِشَوْعِ سَوَادِ اَمْرِ بِتَبْلِيغِ وَالِدُ عَوَّةٍ اِلَيْهِ اَمْ لَا فَاِنْ اَمْرٌ بِذٰلِكَ فَهُوَ نَبِيٌّ رَّسُوْلٌ وَاِلَّا فَمَرْءٌ نَّبِيٌّ غَيْرُ رَّسُوْلٍ یعنی پس اس تعریف کے مطابق نبی انسان ہوتا ہے جس کی طرف شریعت کی وحی ہو خواہ اس کو دعوت و تبلیغ کا حکم ہو یا نہ، اگر حکم ہو تو وہ نبی رسول ہے اور نہ نبی ہے رسول نہیں۔

علامہ نفی نے بحر الکلام ص ۵۰ میں لکھا ہے قَدْ اَلْمَخَاطَبُوْنَ اَمْرًا بَعْدَ اَنْوَاعِ الْمَلَائِكَةِ وَبَنُو اٰدَمَ وَالشَّيَاطِيْنُ وَالْجِنُّ یعنی جو لوگ خدا کے حکم کے مخاطب ہیں وہ چار قسم کے ہیں فرشتے، آدم کی اولاد، شیاطین، جنات۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے حکم کے مخاطب ہیں فرشتے وغیرہ کی جنس میں تو ہیں نہیں پس ثابت ہوا کہ سب نبی حضرت

آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔
 مسم العلوم کے حاشیہ میں ص ۱۸۱ طابا جوری کہتے ہیں معنی الرسول انسان بعثہ اللہ
 اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْاَحْكَامِ وَمَعْنَى النَّبِيِّ اِنْسَانٌ اَدْعٰى اِلَى اللّٰهِ اِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَاِنَّ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِمْ
 رسول کے معنی ہیں ایسا انسان جس کی طرف شریعت کی وحی ہو جس پر وہ بھی عمل کرے اور
 لوگوں میں پہنچائے گا حکم ہو اور نبی کے معنی ہیں ایسا انسان جس کی طرف شریعت کی وحی کی جائے
 اگر یہ اس کی تبلیغ کا حکم نہ ہو۔

طاب عبد الغفور لاری شرح جامی کے حاشیہ ص ۱۸۱ میں کہتے ہیں ہُوَ النَّبِيُّ فِي الشَّرْعِ
 هُوَ اَمْرٌ مِّنْ اَنْسَابِ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى عِبَادِهِ لِلتَّبْلِيغِ يَعْنِي شَرِيعَتِمْ فِي نَبِيٍّ كَيْفَ مَعْنَى
 ہیں انسان جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لئے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہو۔
 نو در رسول بعد اللہ ص ۱۸۱ میں بھی یہی لکھا ہے۔

شرح چغینی میں لکھا ہے نبی وہ انسان ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے خلق کی طرف
 تبلیغ احکام کے لئے مبعوث ہو۔ نبی رسول سے عام ہے کیونکہ رسول وہ خاص قسم کا نبی
 ہے جس کی طرف کتاب اور وحی بھیجی جائے مگر محمد عباد الدین شیر کوٹی نے حاشیہ مرقاة ص ۱۸۱
 میں رسول و نبی کا فرق نہیں رکھا۔

میسید سند نے التعریفات ص ۱۸۱ میں لکھا ہے الرَّسُولُ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ
 اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْاَحْكَامِ رسول ایک انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کیلئے
 مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔

علامہ سیوطی نے تدریب الراوی ص ۱۸۱ میں لکھا ہے مَعْنَى الرَّسُولِ اَنَّهُ اِنْسَانٌ اَدْعٰى
 اِلَى اللّٰهِ بِشَرْعٍ وَاَمْرٌ بِتَبْلِيغِهِمْ فَاِنْ لَمْ يُؤْمَرْ فَنَبِيٌّ فَقَطْ يَعْنِي رَسُولٌ اَيْسَ اِنْسَانٌ كُوْنَتْ فِيْهِ

جی کی طرف شرع کا وحی کی جانے اور اس کے پہنچانے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر یہ حکم نہ ہو تو وہ صرف نبی ہے۔

علامہ جامی کی شرح ص ۱۶ پر حاشیہ میں لکھا ہے کہ رسول یا تو ہم معنی ہے نبی کا جسے ایک جماعت کا مذہب ہے یعنی اِنْسَانٌ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْخَلْقَ بِشَرِيعَةٍ مِّمَّا اَوْسَرَ بِتَلْوِيْهِمْ اَمْرًا یعنی ایسا انسان رسول ہے جسے اللہ نے مخلوق کی طرف شریعت دے کر بھیجا ہو خواہ اس کی تبلیغ کا حکم ہو یا نہ اور بعض کہتے ہیں کہ رسول نبی سے خاص ہے پھر خاص کہنے والوں میں دو خیال کے لوگ ہیں اور بعض ایسے ہیں جو رسول کو نبی سے عام مانتے ہیں اور وہ اس طرح کہ رسول انسان بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی لیکن نبی کا لفظ صرف انسان کے لئے مختص ہے۔

ابن سیدہؒ لغوی نے المحکم والمحیط الاعظم ص ۲۳۵ میں لکھا ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ عز وجل یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز وجل کے داعی ہیں ابو منصور ازہریؒ لغوی نے تہذیب اللغة ص ۱۳۱ میں لکھا ہے۔ النبی داعی الامة إلی توحید اللہ تعالیٰ وطاعتہ یعنی اللہ کی توحید و طاعت کی طرف امت کو دعوت دینے والا نبی ہوتا ہے۔

علامہ فیومی لغوی نے مصباح المنیر ص ۱۲۶ میں لکھا ہے النبی من ہو داعی الخلق إلی التوحید یعنی خدا کے تعالیٰ کا اپنا منتخب کردہ مبلغ توحید نبی کہلاتا ہے۔

علامہ مہائمیؒ نے تفسیر تبصیر الرحمن ص ۳۶ میں لکھا ہے بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰی دَلِیْلًا اِلٰی تَوْحِیْدِهِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا داعی بنا کر بھیجا ہے اور اظہار ہر بات ہے کہ توحید کا داعی جن تو بن نہیں سکتا جیسے بدلتا مالی اور زبانتا نقد کے

حوالے گند چکے ہیں اور توحید کا دائمی اُمت فرشتہ بھی نہیں بن سکتا جیسے اللہ پاک نے فرمایا:

وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يَبْعَثُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثْ اللَّهُ بَشَرًا مِّمَّنْ
 قَدْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَلَكَ يُتَّبَعُونَ مَظْمُونِينَ لَوْلَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكُورٌ
 یعنی اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر وہی
 نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں
 پھلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا۔ لیکن جب زمین میں
 آدمی رہتے ہیں تو ان کا ملائکہ فرشتوں میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بے جا ہے۔
 دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جواب میں جہتے تھے: کوئی فرشتہ کیوں نہ رسول بنا کر بھیجا
 جواب دیتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہم اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا اور فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھنے
 کی تاب نہ لاسکتے دیکھتے ہی ہلبت سے زہوش ہو جاتے یا مرجا۔ اس لئے اگر فرشتہ رسول
 بالفرض بنایا ہی جاتا تو جب بھی اُسے مرد بھی بنا کر بھیجا جاتا تاکہ لوگ اُسے دیکھ سکیں اس کا
 کلام سن سکیں۔ اس سے دین کے احکام معلوم کر سکیں تو اس صورت میں انہیں پھر وہی کہنے
 کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنے کا کیا فائدہ اس لئے لازماً انسان ہی کو
 نبی بنایا تاکہ دنیا اپنے ہم جنس کے فیض سے بآسانی فیض یاب ہو سکے۔

بریلو کی صاحبان کے معتمدین مشیخ کا فرمان

جناب حکیم ابوالعلا محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی اپنی شہرہ تصنیف
 بہار شریعت حصہ اول میں تحریر فرماتے ہیں عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے بھیجی ہو اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ

ہی میں رسول میں عقیدہ انبیاء ص بشرتے اور مرد۔ نہ کوئی بھی ہوا نہ عورت۔
سید نعیم الدین مراد آبادی نے کتاب العقائد ص میں لکھا ہے انبیاء وہ بشر ہیں جو کما
بشرا کی طرف سے دی آتی ہے۔

مولوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی المفوظ ص میں فرماتے ہیں اللہ نے اپنے
بدال کو نچا دستہ دکھانے کے لئے اپنے بندے بھیجے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور
باقی ص میں بھی لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔

امام طائفہ بریلویہ مولوی عبد السمیع صاحب رام پوری انوار ساطعہ ص ۳۸ میں کہتے ہیں
بنا انما انا بشری مثلكم کا منکر کوئی اہل اسلام نہیں سب کا یہی اعتقاد ہے کہ ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔

مولوہ حبیب الرحمن صاحب "شان حبیب الرحمن" ص ۹۵ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کا
قید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے احکام
شرعیہ کے لئے بھیجے گئے ہیں۔

علامہ ابوالحسنات محمد امجد صاحب قادری خطیب مسجد وزیر خان لاہور حنفی سلسلہ
دینات حصہ اول ص ۱۵۱ میں فرماتے ہیں۔ نبی وہ بشر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیلئے
آئے۔ اور احکام الہیہ اس پر خدا کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوں۔ انبیاء ص بشرتے۔

پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مخطوطات ص ۶۲ میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا مُحَمَّدٌ رَّسُلُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بِشَرٍّ مِّنْ لَّا کَا لِبَشَرِ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نہ دوسرے جیسے۔
شیخ القرآن مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی خطیب جامع مسجد وزیر آبادی عام تقریریں
میں اپنا عقیدہ واضح الفاظ میں بیان فرماتے تھے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں

جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن
بائیں معنی مانتا ہے کہ آپ خدا کے ٹکڑے ہیں یعنی خدا سے جدا ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی کافر ہے
اسی طرح احمد رضا خان نے بھی کہا ہے۔

علامہ محمد حسن صاحب مجددی سجاده نشین درگاہ شندوسائیں دادا اپنی کتاب الصلوات
فی ترویج الوہابیت النجدیہ ص ۴۹ میں لکھتے ہیں ”مجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ حضور سے بشریت کی نفی کرنا
کرتے ہیں حالانکہ بشریت ہی آپ کی رسالت کی تصدیق اور آپ کے معجزات اور خرق عادات
کی تصدیق کا سبب ہے کیونکہ انسان سے جب معجزات صادر ہوں یا خرق عادات تو یہی
تصدیق رسالت کا سبب بنتی ہیں ورنہ اگر یہ سب کچھ فرشتوں سے صادر ہو، یا جن اور شیطان
پیدا ہو تو کچھ تعجب نہ ہوگا۔ کیونکہ خرق عادات فرشتوں اور شیطانوں سے ایک مسئلہ اور عادی
ہے بلکہ معجزہ اور خرق عادات کی حقیقت ہی انسان سے تعلق قائم کرنے کے ساتھ پیدا ہوا کرتی ہے
کہ دوسرے انسان انبیاء عظیم السلام کے بغیر ایسا کرنے سے عاجز ہوا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر معجزہ
کو خرق عادات کا نام دیا گیا ہے یعنی معجزہ بنی آدم کی روزمرہ عادات کے خلاف ہوتا ہے۔
ورنہ یہ مطلب نہیں کہ وہ معجزہ فرشتوں یا شیطان کی طاقت سے بھی باہر ہوتا ہے۔ صوفی یا مہملک
یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور ہیں کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تمہارے
پاس اللہ تعالیٰ کا نور آیا ہے اور روشن کتاب لایا ہے اس لئے آپ کو بشر کہنا صحیح نہیں۔ میں کہتا ہوں
کہ ہمیں بھی تسلیم ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ آپ نور ہیں مگر نورانیت انسان اور بشر ہی کیلئے
تعریف کا سبب بنتی ہے جب کہ وہ کثافت بشری سے نکل کر اصلی نورانیت کے بلند مرتبہ
پر ترقی کر جائے اور جب انسان کے بغیر کوئی مثلاً فرشتہ نورانیت سے موصوف ہو جائے
تو اس کی تعریف شمار نہ ہوگی کیونکہ نورانیت اس میں فطرۃ ہوتی ہے بعد میں حاصل نہیں ہوتی

پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفَقْرَ فَوْرًا کہ ہم نے چاند کو نور بنایا تو چاند نے کثیف مادے سے
نوریت کی طرف ترقی نہیں کی بلکہ خدا نے اسے منور ہی پیدا کیا ہے تو اس کی نورانیت فطرت
میں ہی میں نہ تو تعریف نکلتی ہے اور نہ قابل مدح مدح پیدا ہوتی ہے کہ خدا نے فرمایا ہے
يٰۤاَيُّهَا الَّذِي لَهٗ الْوُجُوهُ مَنْ يَشَاءُ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ مَا يَمْسُرُ كَمَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
یہا بشریت جو نفسانی کمزورتوں سے صاف ہو ایک بڑی تعریف اور مدح ہے اور بزرگمال
ہے مجھے اپنے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ کمال کو وہ نقص کیسے کہتے ہیں اور کس طرح مدح کو
ذلت سمجھ رہے ہیں۔

حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورنمنٹ شریفین والے قادری مہر یہ منام میں لکھتے ہیں۔
بہر گمان یہ ہے کہ لفظ بشر کے معنے میں بحسب لغت عربیہ عظمت و کمال پایا جاتا ہے یا مختار
میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوم و مصادقا متضمن کمال ہے۔ پھر ملامت میں کہا بشر ہی کو
کمال اجتہاد کے لئے منظر بنایا گیا ہے اور ملائکہ بوجہ نقص منظریت کمال سے محروم ٹھہرے۔
اور حقیقتاً یہ بات صحیح ہے کیونکہ ابن فارس بن زکریا مقامیں اللہ صلا علیہ وسلم میں لکھتے ہیں
الباء والشین والراء لہ اصل واحد يدل على ظهور الشئ مع حُسن و جمال
والْبَشِيرُ الْحَسَنُ الْوَجْهَ يَعْنِي بَشَرًا كَأَيْكٍ هِيَ مَعْنَى هِيَ تَمِينُونَ حُرُوفٌ دَلَالَتُ
کہتے ہیں اس معنی پر یعنی حسن و جمال کے ساتھ کسی چیز کا ظاہر ہونا۔۔۔ اور بشارت کے معنی
دل میں و جمال اور بشر کے معنی میں خوب رو معلوم ہوا کہ بشر کے معنی میں تو نہیں بلکہ مدح اور
تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حزمیغ مشام میں ہے کہ حضور پاک ﷺ کے گرامی میں سے ایک خدا کا بشر
آپ کو معلوم ہوا کہ رسول آدمی ہوتا ہے اور رسول اللہ کے معنی میں اللہ کا رسول
اور تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جس کے معنی ہیں حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پس جو کہے کہ آپ انسان انسان نہیں تو وہ کلمہ کے
اس حقہ کا منکر ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے جیسے مواہب لدنیہ
صفحہ ۵۴، فتاویٰ برہنہ ص ۱۳۸، روح المعانی ص ۱۱۱، کتاب الزواجر ص ۲۲، نادر السبب ص ۱۱۱، فتاویٰ
عالمگیریہ طہند ص ۱۶۱ اور جامع الفصولین ص ۲۴۳ وغیرہ کتب میں صراحتہً لکھا ہے کہ جو غیر صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ بشر اور انسان تھے ایمان کی شرط ہے نوافل لاسلام
مثلاً اگر کوئی شخص شک کرے اور کہے خدا کو معلوم ہے میں نہیں جانتا کہ آپ انسان ہیں یا کوئی
چیز اور یا کہے وہ قریشی نہ تھے یا کہے آپ عربی نہ تھے یا کہے آپ انسان نہ تھے تو وہ کافر ہو جاتا
ہے کذا فی فصول العبادۃ اور مطالع المسرات ص ۲۲۲ میں عربی عبارت یہ ہے وَهَذِهِ الْأَوَاصُ
الْمَذْكُورَةُ هُنَا مَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَى مِنْ جَمَلَةِ
مُشَخَّصَاتِهِ الْمَعِينَةِ لَهُ ۴؛ فَمَنْ قَالَ لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ أَوْ لَيْسَ بِقُرَشِيٍّ فَكَافِرٌ نَحْمَا
إِذَا قَالَ لَيْسَ الَّذِي بِمَكَّةَ أَوْ لَوْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا تَوَفِّي فِيهَا؛ لِأَنَّ هَذَا كَلَامُهُ
جَحْدُهُ لَهْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَكَذَا الْوَقَالَ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ مِنْ نُطْفَةٍ وَأَمَّا
هُوَ كَعِيسَى وَادَمَ أَوْ قَالَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَشَرًا أَدَمِيًّا، فَكُلُّ ذَلِكَ نَقَضٌ
الْعِلْمُ عَلَى كُفْرٍ قَائِلُهُ وَمُدَّعِيهِ أَهْم

کتاب الزواجر میں اس کی وجہ یہ لکھی کہ لان وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر صفتہ صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب لہ صلی اللہ علیہ وسلم
دیوخذ منہ ان کل صفة اجمعوا علی ثبوتہا لہ علیہ السلام یکون
انکارہا کفرًا؛

فتوى شيخ ولي الدين العراقي وقد سئل الشيخ ولي الدين العراقي
هل العلم بكونه صلى الله عليه وسلم
بشرًا ومن العرب شرط في صحة الايمان او من فروض الكفاية ؟
فاجاب بانه شرط في صحة الايمان ! ثم قال " فلو قال شخص او من
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق ، لكن لا ادرى
هل هو من البشر او من الملائكة او من الجن او لا ادرى هل هو
من العرب او العجم ؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن ومجده
ما نقلته قرون الاسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورة عند
الناس والعام ؟ ولا اعلم في ذلك خلافا . فلو كان غيبا لا يعرف
ذلك وجب تعليمه اياه . فان جحد بعد ذلك حكمت بكفره
انتهى ، روح المعاني ج ١١٣

احقر الثقلين طالب الخير في الكونين

محمد حسين صاب الله عن الشين

١١٣٩٦ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا أَهْلُ الْغَيْبِ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ

فَجَّ الْأَشْتَبَاءِ

عَنْ آيَةِ

مَا أَهْلُ الْغَيْبِ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ

مُؤَلَّف

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا

علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

عرض مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ الہ واصحابہ اجمعین
 اما بعد ایک آدمی کسی چک سے ایک سوال دے گیا تھا کہ اس سوال کا جواب دو۔ اور وہ دے کر چلا گیا۔ میں نے علی سبیل الاختصار اس کا جواب دیا مگر وہ آدمی جواب وصول کرنے کے لئے نہ آیا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس جواب کو ذرا تفصیل سے لکھ دیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ اس لیے اب رسالہ کی شکل بن گئی اور اس رسالہ کا نام میں نے رفع الاشتباہ عن آیتہ ما اہل بہ لخیر اللہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو فارسی میں جن مترجمین نے نظم قرآنی کا اہل یہ لغیر اللہ کے ترجمے کیے ہیں پہلے وہ ذکر کیے جائیں۔ تاکہ ناظرین کو تقابل سے ترجموں کا فرق معلوم ہو۔ اس کے بعد اہلال کہ وہ معنی واضح کیے جائیں جو اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ پھر مفسرین نے جو معنی بیان کیے وہ لکھے جائیں۔ پھر فقہاء اہل سنت کے فتوے لکھے جائیں۔ پھر ان شبہات کے جواب دیے جائیں جو بعض لوگوں کی طرف سے عوام میں پھیلائے جاتے ہیں۔ وباللہ التوفیق وبیدہ ازمتہ التحقیق والتدقیق
 محمد حسین صانہ السعدین الشہین والافراء والمہین

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والہدایہ المتقین والصلوة والسلام علی

سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ
اما بعد عام طور پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی حومت علیکم المیتہ
والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير الله بہ (جو چار جگہ قرآن شریف میں
معمولی لفظی تغیر کے ساتھ وارد ہوا ہے) اس کے آخری فقرہ یعنی ما اهل لغير
الله بہ پر عالم نما الجھتے الجھاتے رہتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں پڑتا۔
اس لیے متقدمین و متاخرین علماء کی تحقیق آپ کے سامنے کھول کر رکھ
دی جاتی ہے تاکہ خود حق و باطل کا فیصلہ کر لیں اور کسی کے کہنے میں نہ آئیں
والہدی من شاء الی سراط مستقیم

مَا أَهْلَ الْغَيْرِ لِلَّهِ کے معنی جو مترجمین کے

- ۱ جو کچھ پکارا جائے اور اس کے واسطے غیر اللہ کے (شاہ رفیع الدین)
- ۲ جس پر نام پکارا گیا اللہ کے سوا کا (سید میر علی علیہ السلام آبادی)
- ۳ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو (مرزا حیرت دہلوی)
- ۴ جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا (شاہ عبدالقادر)
- ۵ اس چیز کو کہ اللہ کے سوا اور کے نام سے پکاری گئی ہو (احمد علی صاحب لاہوری)
- ۶ جس چیز پر نام پکارا جائے اللہ کے غیر کا (عاشق الہی میرٹھی)
- ۷ اور جو اللہ کے سوا غیر کے نام سے پکاری ہو (ثناء اللہ امرتسری)
- ۸ جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے غیر کا نام (قاضی ثناء اللہ پانی پتی مترجم)
- ۹ جس چیز پر خدا کے سوا کسی اللہ کا نام پکارا جائے (فتح محمد جالندھری)

- ۱۰ جو چیز نامزد کی جائے واسطے غیر اللہ کے (محمداہدہیم میرالکونی)
- ۱۱ اس چیز کو کہ جو اللہ کے سوا اور کے نام سے پکاری گئی ہو (عبدالحق حقانی)
- ۱۲ جو چیز کہ صرف نام ہی لیا جائے اس پر غیر اللہ کا تعظیماً (عبداللہ عکرمی شہ)
- ۱۳ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو (مودودی)
- ۱۴ جو چیز پکارا گیا نال اس سے واسطے غیر اللہ سے (حافظ محمد لکھو کے)

ماسے صرف جانور دینے والے مترجمین

- ۱ واسچہ آواز بلند کہہ دے شود در ذبح سے بغیر خدا (شاہ ولی اللہ)
- ۲ وہ جانور بلند کیا گیا جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام (کریم شاہ بھٹی)
- ۳ آن جانور کہ آواز بر آوردہ شد و شہرت دادہ شد در حق آن جانور کہ برائے غیر خدا است (شاہ عبدالعزیز محمد شاہ بھٹی)
- ۴ جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا (شیخ الہند)
- ۵ ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نامزد کہہ دیا گیا ہو (حکیم الامتہ تھانوی)
- ۶ اور جو (جانور) غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو (ماجدی)
- ۷ جانور جس کو خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے حلال اور نامزد کیا جائے (ڈپٹی نذیر احمد دہلوی)
- ۸ وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اللہ کے کسی اور کا نام پکارا جائے۔ (مولوی عبد الستار محدث دہلوی)
- ۹ وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر پکارا جائے (مولانا ابوالکلام آزاد)
- ۱۰ وہ جانور جو خدا کے سوا دوسرے کے نام سے نامزد کہہ دیا گیا ہو (یعنی تقرب

کی نیت سے (سہمان المند)

وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو (مودودی)

صاحب در تفسیر سورۃ مائدہ تفہیم القرآن (۱۲)

وہ جانور جس پر (وقت ذبح) خدا کے سوا اور کسی کا نام لیا گیا ہو۔

(فرمان علی شیمی)

جس ذبیحہ پر خدا کے سوا اور کا نام لیا گیا ہو (مقبول احمد شمی)

اہل بمعنی ذبح کرنے والا مترجم

۱ وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو (احمد رضا خان بریلوی)

۲ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو (مودودی)

اہلال کے معنی اہل لغت کے ہاں

۱ ابن فارس نے مقایس اللغۃ ص ۱۱ میں لکھا الماء والام اصل صحیح یل

معلی رفع صوت (یا اور لام مشد کا اصل صحیح آواز کے بلند کرنے پر ہلال

۲ فیومی نے مصباح المنیر ص ۱۹ میں لکھا ہے اہل المحرم رفع صوتہ باللبیۃ

عند الاحرام احرام کے وقت بلند آواز سے تلبیہ کہنا وکل من رفع صوتہ

فقہ اہل اہلال یعنی جو بھی اپنی آواز بلند کرے اس کے پاسے عربی محاورہ

میں کہا جاتا ہے اہل اہلالا۔ ضرب کے باب سے خطر کے معنی میں استعمال

ہوتا ہے۔ چاند دیکھتے وقت بلند آواز کریں کہ دیکھو وہ رہا چاند تو کہتے

ہیں اہلنا السلال وستملائناہ

اور اہل الرحل کے معنی ہیں کہ کسی نعمت ملنے پر یا کسی عجیب چیز کو دیکھنے

کے وقت ذکر الہی سے آواز بلند کی

۴ زمخشری نے اساس البلاغۃ میں لکھا اہل بکر اللہ اس نے اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا

۵ امام راعب نے المفردات ۵۶۶ میں لکھا ہے الابلال رفع الصوت عند رؤیة الملل نیا چاند دیکھتے وقت بلند آواز کرنا کہ دیکھو یہ ہے چاند آواز پھر ہر آواز کے لیے اہلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور لڑکے نو مولود کی آواز (اہلال) بھی اسی مشابہت سے ہے اور ماہل یہ لغیر اللہ کے معنی ہیں کہ اللہ کے نام کے سوا کوئی اور نام اس جانور پر یاد کیا جائے اور وہ یوں ہوتا تھا کہ بتوں کی خاطر جانور کو ذبح ذبح کیا جاتا تھا۔

۵ ابو العباس لغوی کا حوالہ دے کر علامہ زبیدی نے تاج العروس شوح قاموس للغیر و آبادی میں لکھا کہ نئے چاند کو ہلال کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نئے چاند کی خبر دیتے وقت لوگ اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں۔

۶ اجمعی لغوی کا حوالہ دیتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصل معنی اہلال کے رفع صوت ہیں۔ تو علم ہر بلند آواز کرنے والے کو کہل کہتے ہیں۔ یہ ہیں اہلال کے معنی لغت میں۔ پھر محرم کو اسی لیے کہل کہتے ہیں کہ وہ تبلیہ بلند آواز سے کہتا ہے۔ اور ذبح کرنے والے کو اس لیے کہل کہتے ہیں کہ عرب (مشرک) ذبح کے وقت بتوں کا نام پڑھتے تھے اور اپنے بتوں کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے۔ اور نو مولود بچہ پیدا ہونے ہی آواز بلند کرتا ہے اسی وجہ سے محاورہ عرب میں کہتے ہیں اہل الصبی صراح ۲۴۸ میں لکھا ہے ماہل یہ لغیر اللہ ہے نو بڑی علیہ لغیر اسم اللہ اور اصل معنی اہلال کے ہیں رفع الصوت۔

۸ ناصر الدین مظہری لغوی نے المغرب ص ۲۱ میں ہے اہلوا السلال و استملوا السلال کا مطلب ہے کہ نیا چاند دیکھتے وقت انہوں نے اپنی آوازیں بلند کیں پھر جب چاند دیکھا جائے تو کما جاتا ہے اہل السلال و استمل السلال بصیغہ مجہول (مبنی للمفعول) اور استمل السلال لصبی کے معنی ہیں نومولود بچہ کا ولادت کے وقت بلند آواز سے رونا۔ اور حدیث پاک میں جو آیا ہے اذا استمل لصبی وراث اس کا یہی مطلب ہے کہ جب ولادت کے وقت بچہ نے آواز کی ہو تو وراث ہو گا کیونکہ اس کی آواز کرنے سے اس کی حیات کا علم ہو گیا اور جو لوگ اس عبارت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے زندہ گرے (یہ اس کے لغوی معنی نہیں بلکہ) تدریسی معنی ہیں کہ استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتے وقت اس طرح سمجھاتا ہے۔ اور بلند آواز سے لانا اللہ اللہ کہنے پر اہلال کا لفظ استعمال کہتے ہیں۔ اور ماہل بہ لغیر اللہ بھی اسی قبیل سے ہے اور اہل الحرم بالجمع کے معنی ہیں کہ اس نے تبلیہ میں اپنی آواز بلند کی

۹ محمد طاہر فتنی نے مجمع البحار ص ۲۸۸ میں لکھا ہے اہلال کے معنی ہیں تبلیہ میں بلند آواز کرنا۔ اور غمئل احرام باندھنے کی جگہ (میقات) اور احرام باندھنے کا وقت۔ اور احرام باندھنا۔ اور اہلال السلال و استلال السلال اسی قبیل سے ہے جو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب چاند دیکھتے وقت آواز بلند تکبیر کہتے ہیں۔ اور نومولود کی بوقت ولادت بلند آواز کرنے کو استمل السلال لصبی کہتے ہیں۔

۱۰ زبیدی نے تاج العروس ص ۱۱۱ میں لکھا اصل لغوی معنی اہلال کے رفع الصوت اور احرام کو اہلال اسی لیے کہتے ہیں کہ محرم تبلیہ میں آواز بلند کرتا ہے

۱۱ ثعالبی نے فقہ المغتہ ص ۹۴ میں لکھا ہے حج و اہلال کے ایک معنی ہیں تبلیہ میں

کو اہلال کہا جاتا ہے۔ یہاں اہلال کے وہی لغوی اور عربی معنی یعنی نامزد کرنا۔ آواز لگانا اور ذکر کہہ نامراد ہیں۔ پس جانور کو بھی اللہ کے سوا کسی غیر کی نذر سے نامزد کیا جائے خواہ وہ غیر بت ہو یا جن یا خبیث روح یا سپر یا پیغمبر یا کوئی مکان یا تھان۔ اور اس نیت سے ذبح کیا جائے کہ اس سے ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہوگا اور وہ اس کی حاجت روائی کریں گے سو وہ جانور حرام اور ماہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے اور ایسا کہنے والا مشرک اور دائرہ توحید سے خارج ہے۔ خواہ وقت ذبح ذبیحہ پر بسم اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ اسی وہ جانور جس پر وقت ذبح اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔

عبدالماجد دریابادی نے لکھا: اہلال کے اصلی معنی آواز بلند کرنے پکار کر دینے، شہرت دے دینے کے ہیں اس سے آگے حوالے لکھے آواز بلند کرنا۔ تہلیل کے معنی ہیں باواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اور بوقت ولادت نومولود کا چیتنا استعمال ہے۔

۱۲ بیہقی لغوی نے تاج المصادر^{۲۳۲} میں لکھا ہے الاہلال آواز برداشتن

ومنہ قولہ تعالیٰ وماہل بہ لغیر اللہ ای نودی علیہ بغیر اسم اللہ

۱۳ حل اللغات میں ہے اہلال در لغت آواز برداشتن

۱۴ مولوی بدیع الزمان نے لغات القرآن بہ ہامش سبیکۃ الذہب ص

میں لکھا ہے اہل آواز بلند کر دہ شود

۱۵ لغات القرآن^{۳۳۱} میں ہے اہل پکارا گیا۔ اہلال سے ماضی مجہول کا

صیغہ واحد مذکر غائب۔ اہلال کے معنی اصل میں چاند دیکھتے وقت آواز

لگانے اور پکارنے کے ہیں۔ پھر آواز کے متعلق اس کا استعمال ہونے لگا

چنانچہ ولادت کے وقت بچے کے رونے اور حاجیوں کے لبیک کہنے کو اہلال کہا جاتا ہے۔ یہاں اہلال کے وہی لغوی اور عرفی معنی یعنی نامزد کرنا، آواز لگانا اور ذکر کرنا مراد ہے۔ پس جس جانور کو بھی اللہ کے سوا کسی غنی نذر سے نامزد کیا جائے خواہ وہ غیر بُت، یو یا جن یا خبیث روح یا پیر یا پیغمبر یا کوئی مکان یا تھان اور اس نیت سے ذبح کیا جائے کہ اس سحران کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہو گا اور وہ اس کی حاجت روائی کریں گے سو وہ جانور حرام اور ماہل بے بغیر اللہ میں داخل ہے۔ اور ایسا کرنے والا مشرک اور دائرہ توحید سے خارج ہے۔ خواہ وقت ذبح ذبیحہ پر بسم اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر وقت ذبح اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے

ما اهل به لغیر اللہ کامفہوم علماء تفسیر کے نزدیک

مولانا سید احمد حسن صاحب نے احسن الفوائد ص ۳۵ میں تحریر فرمایا ہے کہ
وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ سے یہ مراد ہے کہ کسی جانور کے ذبح کے وقت سوا
خدا کے اور کسی کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے جس طرح مشرکین مکہ بتوں
کے نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ جانور کے ذبح کے
وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے جس طرح
مشرکین مکہ بتوں کے نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے یا ذبح سے پہلے
خدا کے سوا کسی اور شخص کی تعظیم کی غرض سے کسی جانور کو اس شخص
کے نام کا ٹھیرا کر ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت بطور عادت اور
رسم کے اللہ کا نام لیا جائے یہ سب حرام ہے۔

صحابہ اور تابعین نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح سمجھی ہے جس
طرح کا مطلب اوپر بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اور تابعین

نے فتوے دیے ہیں
چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ عجمی لوگ اپنی عیدوں
میں جو جانور ذبح کرتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت مسلمانوں
کو تحفہ کے طور پر بھیجتے ہیں وہ گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟

آپ نے فرمایا کہ نہیں۔
ایک عورت نے اپنی گڑیا کا بیاہ کیا۔ اور اس بیاہ میں کچھ جانور

ذبح کیے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے اس گوشت کی بابت مسئلہ پوچھا۔ فرمایا کہ یہ ذبیحہ بُت کا کھلائے گا۔ اس کا گوشت حرام ہے۔

اہل کتاب کے ذبیحہ کا ذکر اور اس میں علماء کا جو کچھ اختلاف ہے اس کا تفصیلی ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا لیکن حاصل کلام اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کسی اہل کتاب نے اللہ کے نام کے سوا جانور کو مثلاً مسیح کے نام پر ذبح کیا ہے تو بہ موجب اس آیت کے حرام ہے اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اہل کتاب نے کس نام سے یہ جانور ذبح کیا ہے تو وہ گوشت مسلمان کو بہ موجب آیت ذَہَّابُوا الَّذِیْنَ اَدَّوْا الْکِتَابَ حُرِّمَ کُفْرُ جَانِزَہ ہے۔

مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھیؒ نے اس آیت کے فائدہ میں لکھا یعنی جس جانور پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو حرام ہے۔ اسی حکم میں وہ جانور ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے جیسے میران کا بکرا وغیرہ خواہ اس کے ذبح کرنا وقت اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر کیوں نہ ذبح کریں۔ لیکن پھر بھی اس کا کھانا حرام ہے۔

مولانا فتح محمد صاحب جالندھریؒ نے اس آیت کے فائدہ میں لکھا کہ یہ معنی (جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے) لغوی معنی

کے بنا پر کیا گیا ہے۔ لغت میں اہل کال کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں مفسرین جو اس لفظ کے معنوں میں ذبح کا لفظ شامل کرتے ہیں وہ شانِ نزول کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ کیونکہ جاہلیت میں جو جانور غیر خدا کے لیے مقرر کیا جاتا تھا ذبح کرنے کے وقت بھی اس پر اسی غیر کا نام لیا جاتا تھا۔ ورنہ حقیقت میں جو چیز غیر خدا کے لیے مقرر کی جائے خواہ وہ جانور ہو یا اور کچھ وہ حرام ہے اس لیے کہ آیت میں حرفِ ما استعمال فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”جو چیز“ اور وہ عام ہے ذبح حیوان اور اور چیزوں کو خواہ وہ کھانے کی ہوں یا پہننے کی یا اور طرح استعمال کرنے کی سب کو شامل ہے۔

چونکہ لغت مقدم ہے اس لیے ہم نے لغوی معنی اختیار کیے ہیں حرمت و حلت میں نیت کو بڑا دخل ہے۔ مثلاً جو جانور غیر خدا کے لیے مقرر کیا گیا ہو اس پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے یا غیر خدا کا حرمت کے لحاظ سے برابر ہے۔ خدا کا نام لینے سے وہ حلال نہ ہوگا۔

علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر خدا کے تقرب کے لیے ذبح کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ جانور ایسا ہوگا جیسے مرتد کا ذبح کیا ہوا۔

بہر حال نذر کی نیت خدا ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ اور ذبح کرنے کے وقت اس پر اسی وحدہ لا شریک لہ کا نام لینا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔

مولنا عبد الماجد صاحب جی نے لکھا ہے

مراد یہ ہے کہ جس جانور کو بہ طریق تعظیم و عبادت یا بہ قصد تقرب کسی مخلوق کے لیے نامزد کر دیا جائے اور نیت کسی مخلوق کی نذر و نیاز یا بھیڑ کی کر لی جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے خواہ اس کے ذبح کے وقت بسم اللہ بھی کیوں نہ پڑھ لی جائے۔

شیخ ندو کے نام کے بکرے اور اس قبیل کی تمام چیزیں اسی حکم کے تحت میں آجاتی ہیں ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحة اذا اہل

بہا الخیر اللہ (جصاص)

در حدیث صحیح وارد است کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ یعنی ہر کس بہ ذبح جانور تقرب غیر خدا نماید ملعون است خواہ در وقت ذبح نام خدا گیرد یا نہ کہ ہوں شہرت داد کہ این جانور برائے فلانے است ذکر نام خدا وقت ذبح فائدہ نہ کرے (تفسیر فتح الغرنیہ)

جس جانور کو غیر اللہ کے نامزد اس نیت سے کیا ہو کہ وہ ہم سے خوشی ہوں گے اور ہماری کارروائی کرائیں گے جیسا کہ اکثر عام جاہلوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس نیت سے بکرہ، مرغ وغیرہ مقرر کر دیتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہو۔ البتہ اگر اس طرح نامزد کرنے کے بعد اس سے توبہ کر لے پھر حلال ہو جاتا ہے (تھاوی ص ۴) بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی حاکم یا سردار کے آگے پر بہ طور بھیڑ کے ذبح کرے گا تو بھی وہ حرام ہو جائے گا اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو..... (در مختار)

بلکہ فقہاء نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی مسلمان اگر جانور کو تقرب غیر اللہ کے قصد سے ذبح کرے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اور اس کا ذبیحہ مرتد کا

ذبیحہ سمجھا جائے گا۔۔۔۔ (کبیر)

معجز نما کلاں قرآن شریف مترجم بہ دو ترجمہ ۵۵ خوبوں والا میں اسی
آیت کے تحت سورہ مائدہ ۱۴۱ میں دیکھا ہے

جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے۔ شہادہ و انظار میں
لکھا ہے اگر ذبح کیا جائے امیر کے آنے کے وقت یا کسی رئیس کے آنے
کے وقت وہ ذبیحہ جائز ہے۔ کیونکہ یہ کام ان کے لیے دعوت کے طور پر کیا
جاتا ہے جو سنت ہے اور ماہل لغیر اللہ میں داخل نہیں ہے اور فتاویٰ
غرائب میں ہے کہ اگر کوئی شخص مہمان کے لیے ذبح کرے وہ جائز ہے۔
کہ ایسی معافی کمرہ فی سنت ابراہیمؑ ہے۔

اور ۱۴۱ میں آیت اَوْ فَسَقَا اِہْلَیْغِیْرِ اللّٰہِہ کے ف میں لکھا ہے کہ
وہ چیز جس پر نام غیر اللہ کا پکارا گیا ہے جس کا رواج مشرکین عرب میں
کثرت کے ساتھ تھا

موجودہ زمانہ میں اس کی مثال مطلب سمجھنے کے لیے اگر معلوم کرنا
چاہو تو وہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے کسی بزرگ کے مزار کی نذر مانی کہ
فلاں کام کے ہونے پر وہاں جا کر یا ان کے نام سے اپنے گھر میں بکرا یا بکری
حلال کر دوں گا۔ مثلاً جیسا کہ لوگ مان لیتے ہیں بکرا شیخ ستر دکا۔ گائے
سید احمد کبیر کی۔ مرغازین خان کا۔ توشہ شاہ عبدالحق کا صحنک بنی بی
فاطمہؑ کی تندہ نیاز فلاں پر فقیر کی یہ سب ہے جب غیر اللہ کا نام کسی شے
پر لگا تو اس کا کھانا حلال نہ رہا کہ نذر و نیاز کی بابت خدا کے سوا کسی کے
سوا کسی کے حق میں اقرار کرنا شرع میں جائز نہیں ہے۔

ما اهل به لغیر اللہ کی

تفسیری تعبیرات کی باہم تطبیق

علماء مفسرین نے اہلال کا مفہوم مختلف انداز میں سمجھایا۔ نداء۔ صیغہ لغویہ
رفع صوت ذکر قصد ذبح۔ مگر مقصد میں ان کے تعارض نہیں ہے
کیونکہ بعض نے اہلال کے لغوی معنی بتائے اور بعض نے اس معنی سے پیدا
ہونے والے اشکال کو رفع کیا۔ اور بعض نے شان نزول کو مد نظر رکھ کر
دور جاہلیت کا حال بتایا۔ اور بعض نے حرمت کی علت سمجھا دی۔ اور
بعض نے ما اہل به لغیر اللہ کو سائبہ بخیرہ وصیلہ اور حامی سے متنازع ہونا بتایا
سو جن مفسرین نے نداء یا صیغہ یا رفع صوت کے معنی کیے ہیں وہ

اہلال کے لغوی بتائے

اور مراد سب کی ہے تشہیر کہ یہ چیز فلاں بزرگ کے تقرب خوشنودی
اور تعظیم کے لیے پیش کی گئی ہے اور اگر وہ چیز جانور ہے تو اس کی تشہیر کی
جائے کہ یہ جانور کی جان فلاں بزرگ کے تقرب کے لیے نثار کرے کہ پیش
خدمت ہے۔ اگرچہ ذبح کے وقت اس بزرگ کا نام لے یا نہ لے اور اگر
اس بزرگ کا نام لے تو اونچے اونچے پکار کر لے جیسے دور جاہلیت میں مشرک
لوگ خاص ذبح کے وقت بھی بزرگوں کا نام اونچے اونچے پکار کر ہم باسم اللہ
والغری کہتے تھے یا پست آواز سے بزرگ کا نام لے۔ برصورت میں
وہ جانور مذبح حرام ہے۔

اور جن مفسرین نے اہلال کے معنی ذکر کے کیے ہیں ان کی مراد بھی
تشہیر ہے خواہ جانور ہو یا غیر جانور اور اگرچہ ان سے تو ذبح کے وقت اس

بزرگ کا نام (سرایا جبرائیل) کے پانچ لے بہر حال وہ چیز یا حائل ذبیحہ حرام ہے
 اور جن مفسرین نے اہل کے بعد قصد بتایا ہے ان کی مراد یہ نہیں ہے
 کہ اہل کے معنی قصد کے ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ماہل کی حرمت کی
 اصل علت غیر اللہ کی تعظیم و تقرب و رضا کے لیے ذبح کرنے کی قصد ہونیت ہو
 خواہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے یا نہ لے وہ ذبیحہ حرام ہے۔

اور جن مفسرین نے اہل کی تفسیر ذبح کے ساتھ کی ہے ان کا مقصد
 ہے ماہل یہ لغیر اللہ کا بحیرہ سائبہ و صیلہ حامی سے ممتاز نہ کرنا۔ کیونکہ
 بحیرہ سائبہ و صیلہ حامی میں ناذر کا مقصد ان کا ذبح نہ کرنا نہیں ہوتا۔
 اور ماہل یہ لغیر اللہ میں ناذر کی غرض اداۃ الدم لغیر اللہ تعالیٰ کے تقرب رضا
 اور تعظیم کے لیے جانور کی جان نثار نہ کرنا اور خون بہانا ہے۔ اس لیے بحیرہ
 سائبہ و صیلہ حامی کے باسے فرمایا کلو امما فی الارض حلالاً طیباً ان قرب
 قبائل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو بعض جانوروں (بحیرہ۔ سائبہ و صیلہ
 حامی) کو بتوں کے لیے خاص کر لیتے تھے۔ اور ان کی سواری اور ان کے
 گوشت کو حرام سمجھتے تھے۔ کہ اے لوگو! زمین میں جو چیزیں موجود ہیں ان
 میں سے وہ چیزیں جو شرعاً حلال و پاکیزہ ہوں اور ان کو کھاؤ

اور اہل لغیر اللہ کو مشق فرمایا جو تقرب کی نیت سے غیر اللہ کے نام پر
 نامزد کیا ہو۔ یعنی کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا ہو اور نیت بھی
 تقرب کی ہو تو ایسا جانور حرام ہے خواہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے
 یا اللہ کا۔

اور یہ سمجھنا کہ اہل کے معنی ذبح کے ہوتے ہیں یہ خلاف واقع اور غلط ہے
 اور جن مفسرین نے و ماہل یہ لغیر اللہ کا مطلب یہ بیان کیا ای ما ذکر

علی ذبحہ غیر اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ان لوگوں کا رہے جو کہتے ہیں کہ ذبايح
اہل کتاب کے حلال ہیں اگرچہ ذبح کرتے وقت باسم المسیح یا باسم عزیر
کہا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبايح کو حلال فرمایا ہے۔
اور جن مفسرین نے عند ذبحہ للصنم کا لفظ کہا ہے ان کا مطلب ہے کہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے کے مطابق تفسیر کرنا
کیونکہ ان کے نزدیک اہل کتاب کا باسم المسیح کہہ کر ذبح کرنا حرمت کا موجب
نہیں اس لیے وہ ما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب اس طرح بیان کرتے ہیں ماذبح
للصنم والطواغیت

اور زہری نے جو ما اہل بہ لغیر اللہ کے معنی کیے ہیں ماذکر علیہ اسم المسیح،
بھی رد ہوا ان کا جو اہل کتاب کے اس ذبیحہ کو حلال سمجھتے ہیں جس کو باسم
المسیح یا باسم عزیر کہہ کر ذبح کیا ہو

اور محققین کے نزدیک وہ حرام ہے کیونکہ صدر المفسرین امامنا حضرت
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم یہود و نصاریٰ کو ذبح کے
وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ مت کھاؤ اور جب نہ سنو تو
کھاؤ اب کہہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے ذبايح حلال کیے ہیں
حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کیا کچھ کہتے ہیں

اور یہی مذہب ہے عائشہ صدیقہ کا اور ابن عمر کا۔ اور یہی مذہب ہے حسن
بصری، طاؤس، ابو حنیفہ، یوسف، محمد زعفر، مالک، شافعی، اور احمد بن حنبل کا
مذہب کہ جس وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے (خواہ حضرت عیسیٰ کا نام ہو
خواہ عزیر کا نام ہو خواہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو) وہ حرام
ہے نہ کھایا جائے کیونکہ وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے (تفسیر خازن ص ۱۸۱)

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں اگر نصرانی حضرت مسیحؑ جیسی بن مریم کا نام لے کر ذبح کرے یا یہودی حضرت عزیرؑ کے نام سے ذبح کرے تو وہ ذبیحہ حلال ہے اور یہی مسلک ہے عطاء، کحول، حسن، شعبی، سعید بن مسیب، لیث اور اوزاعی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بہ لغیر اللہ کے عموم سے و طعام الذین او تو الکتاب حل لکم فرما کر ذباح اہل کتاب کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ قاسم بن مخمّرؒ فرماتے ہیں نصرانی اگر کنیسہ (چرچ) میں معبد نصاریٰ کے نام پر ذبح کرے تو وہ بھی حلال ہے۔ زہری، سیبہ، شعبی، کحول سے بھی یہ روایت ہے۔ ابوالدرداء و عبادہ بن صامت سے بھی مروی ہے اقرطبیؒ (۱)

امام مالک سے ایک روایت کراہت کتاب ہے (۲)

کیا طبری کہتا ہے کہ اہل کتاب کی ذبیحہ مطلقاً حلال ہے تسمیہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ تسمیہ میں غیر اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ کیونکہ ذبح کے وقت تسمیہ شرط نہیں

ذبح کے وقت نیت کا لحاظ ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹ کے نحر کے بائیں نیت کا لحاظ فرمایا تھا جو غالب ابو الفردق نے نحر کیا تھا اور فرمایا کہ یہ ما اہل بہ لغیر اللہ ہے اور آپؐ نے غالب سے یہ نہ پوچھا تھا کہ ذبح کرتے وقت تو نے غیر اللہ کا نام لیا تھا یا نہ۔ معلوم ہوا کہ اگر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا مذہب کی حرمت کے لیے شرط ہوتی اور صرف بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے سے مذہب صحیح ہوتا تو آپؐ اس اونٹ کو ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل کرنے سے پہلے ضرور استفسار فرماتے کہ تو نے اس اونٹ کو نحر کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں اگر کہتا کہ ہاں میں نے نحر کرتے وقت غیر اللہ کا نام

لیا تھا تب آپؐ اس کو حرام کہتے اور ماہل بہ لغیر اللہ میں داخل کرتے۔
مگر آپؐ نے اس سے استفسار کیے بغیر اس کو و ماہل بہ لغیر اللہ میں داخل
کر کے حرام فرمایا جب کہ غالب مسلمان تھا اور مسلمان کے بائے نیک
گمان ہی رکھنا چاہیے **ظَنُّوا الْمَوْتِیْنَ خَیْرًا**۔ قرطبی ص ۲۲۴ میں ہے **اَلَا**
تَرٰی اَنْ عَلٰی بْنِ طَالِبٍ رَاْعٰی النِّیَّةَ فِی الْاَبْلِ اَتٰی نَحْرًا غَالِبٌ اَبُو الْفَرْدِیِّ
فَقَالَ رَضَاهُمَا اَهْلٌ بِهٖ لَغَیْرِ اللّٰهِ فَتَرَکْمَا النَّاسَ۔ اسی طرح بحر محیط ص ۲۸۸
میں **وَرَاْعٰی عَلٰی النِّیَّةَ فِی ذٰلِکَ** یعنی حضرت علیؑ نے غالب کے نحر کردہ اونٹ
کے بائے نیت کا خیال رکھ کر اس کو ماہل بہ لغیر اللہ کے قبیل سے بنایا۔
اس لیے لوگوں نے بھی حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مبارک کہ سن کر
اس اونٹ کا کھانا چھوڑ دیا۔

اسی لیے تفسیر عبدالصمد میں ہے کہ امام ابو نعیم عامری محمد بن احمد
نے ہمارے اصحاب سے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شہر میں بادشاہ آگیا ہو
تو لوگ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ خون بہانے سے وہ ہم پر
خوش ہوگا جاؤ ذبح کریں تو اس میں سے ذرا سا بھی لینا جائز و حلال
نہیں ہے کیونکہ وہ ماہل بہا لغیر اللہ ہے جو غیر خدا کا قرب اس ذبح کے
ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے اور (حکم جب شتق پر ہوتا ہے تو اشتقاق
کا مبداء حکم کی علت ہوتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حرمت کی علت کا مدار
تقرب الی غیر اللہ ہے) اور اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ ذبح کے وقت
اگر غیر اللہ کا نام لیں تب تو حرام ہے ورنہ حلال ہے۔ یہ فرق کیے بغیر
کہا کہ مذکورہ سلطان کے تقرب کے لیے جو ہوا وہ حلال نہیں کیونکہ
وہ ماہل بہا لغیر اللہ ہے اور ذبح سے سلطان کا تقرب مقصود تھا

فتاویٰ عالمگیری میں جو ہر ذیہ شرح قدوسی کے حوالے سے لکھا کہ مہمان کے دیکھتے ہی اس کی تعظیم کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا ہے اس کا کھانا حلال نہیں اسی طرح امیر وغیرہ کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں۔ ہاں البتہ جو جانور مہمان کی غیوبیت میں محض مہمانی کے ذبح کیا جائے اور اس مہمان کی تعظیم اور تقرب مقصود نہ ہو تو اس کا کچھ مضایقہ نہیں ہے۔
عمومی برہنہ شاہ ۵۲

در مختار ۵۲ میں ہے کہ امیر وغیرہ کسی بڑے کے تقرب کے لیے جانور حرام ہے اگرچہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے مابہل بغیر ہے۔ اور اگر مہمان کی مہمانی کے لیے ذبح کیا جائے اور مہمان کی تعظیم و تقرب و خوشنودی مقصود نہ ہو تب حرام نہیں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے اور مہمان کی عزت و احترام سے اللہ کے حکم کا احترام ہے۔

دستور القضاۃ میں ہے کہ اگر کسی قوم کی خوشنودی کی خاطر یا کسی بڑے کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا نام پر ذبح کیا گیا تو اس جانور کا کھانا حلال نہیں کیونکہ وہ ذبح اس قوم یا عظیم انسان کی تعظیم کے لیے کی گئی ہو نہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے۔ (اگرچہ بسم اللہ پڑھ کر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے)

فتاویٰ قاضی خان میں ہے اگر کسی آدمی نے کسی انسان کے منہ کو (اس کی خوشنودی کے لیے) پوشاک پہناتے وقت اور دعوتوں میں مبارکبادی کے وقت جانور ذبح کیا تو اس کے بارے میں شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ یہ نیکو کفر ہے اور مذہب مرجوح ہے اس کو نہ کھایا جائے اور شیخ امام اسماعیل

ناہد نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی دعوتوں یا جہادوں میں گلے یا اونٹ
ذبح کرے تو علماء کی جماعت کہتی ہے کہ یہ کفر ہوتا ہے
الاشباہ والنظائر میں ابن نجیمؒ نے فرمایا ہے کہ جانور کا ذبح کبھی تو کھانے
کے لیے ہوتا ہے اور ایسی ذبح یا مندوب ہوتی ہے یا مباح۔ اور یا جانور
کی ذبح قربانی کے لیے ہوتی ہے تو ایسی ذبح عبادت ہوتی ہے۔ اور یا جانور کی
ذبح کسی امیر یا کسی عظیم کی آمد پر ہوتی ہے تو ایسی ذبح حرام ہے یا کفر ایک
کے مطابق (المبحث الاول فی لہیۃ ص ۴۲)

اور کتاب بصیرۃ الذبح والاضحیہ میں لکھا ہے کہ امیر یا کسی عظیم کی آمد کے
موقع پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں (ق ۲۵)
اس مقام پر جموی دیکھیں ص ۲۵

ابوالفتح مرغینانی نے فصول الاحکام فی اصول الاحکام المعروف بہ فتاویٰ
عمادی یا الفصول العادیہ میں لکھا ہے باب ما یكون کفرًا..... جو آدمی کسی
انسان کے منہ کو اس کی آمد پر ذبح کرے اور دعوت کرے تو وہ ذبح کرنے
والا کافر ہو گیا اور مذبح مردار ہے۔ فتاویٰ ذخیرۃ میں بھی اسی طرح ہے۔
ابو عبید نے فتاویٰ غرائب (قلمی ورق ۲۹۹، ۳۹۱) میں لکھا ہے کہ جانور
کے ذبح کرنے میں یہ شرط ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت اکیلی ذات اللہ
تعالیٰ حاصل کرنے کی قصد و نیت کے ساتھ تسمیہ کو دوسروں سے مجرور رکھے۔
اب اگر ذبح میں فالص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا قصد و نیت فوت ہو گئی یا بن طور
کہ اس ذبح سے مقصود اس عظیم آدمی کا تقرب ہو تو وہ جانور حلال نہ ہو گا
اگرچہ اس کے عین ذبح کے وقت بسم اللہ رکھے۔ تو اس بناء پر یہ جو جاہل
لوگ فقیر مشایخ و شہداء وغیر ہم پر ذبح کرتے ہیں اور کسی مکان کی خدمت

یہ دنیا مکان بنانے پر اور کھواں اور حوض بنانے پر اور شہر میں امیر کی آمد پر اور گھوڑوں گدھوں اور خچروں کا اصطبل وغیرہ کے بناو کے موقع پر ذبح کرتے ہیں یہ جب غیر اللہ کے لیے جو احرمیت کا موجب ہے اگرچہ بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیں۔ اور ایسا کرنے سے یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس سے خواص لوگ (علماء) بھی غفلت میں ہیں پھر عام لوگوں کے بارے کیا کہا جائے (۱)۔

امام سمیع زہد نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی اونٹ یا گائے دعوتِ
 میں اس لیے ذبح کرتا ہے کہ فلاں حج یا غزوہ سے واپس آیا ہے (اور وہ
 میرے اس عمل سے خوش ہوگا، تو اس ذبح کرنے والے بائے میں حضرت
 شیخ امام ابو عبد اللہ رحمہ اللہ جری، شیخ امام ابو حفص سفکروری،
 توقانی امام ابو علی نسفی، و حاکم امام ابو عبد الرحمن کاتب
 شیخ امام عبد الواحد بن دین الحدید، شیخ امام ابو اسحاق نوعدی
 و حاکم امام ابو محمد کوفی (کنفی) نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔

بستانِ اقصیہ اور کنز العباد میں بھی اسی طرح کی عبارتیں ہیں۔ اور
فتاویٰ عمادیہ میں بھی انہی علماء کے فتوے اسی طرح نقل کیے ہیں۔

مطالب المؤمنین ، نصاب الاحساب ، غرائب الفنیہ ، فتاویٰ ابراہیم
شاہی میں بھی حرمیت کا فتویٰ دیا اگرچہ جسم السدکۃ کو ذبح کیا ہو۔

امام نووی شافعی نے شرح صحیح مسلم فقہ میں اور نیل الاوطار ص ۱۲۵

میں تحت حدیث احسن السنن فریح لغیر اللہ کے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کی خاطر فریح کیا ہو مثلاً صائم یا صلیب یا صلیبی علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کعبہ (یا چرچ) وغیرہ کے لیے فریح کرے تو یہ سب

حرام ہے۔ اور اس ذبیحہ کا کھانا حلال نہیں خواہ اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہو خواہ کافر۔ اور یہی مذہب ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ اور اس کے اصحاب کا۔ پھر اگر اس عمل کے ساتھ اس ذبح کرنے والے کے قصد اور نیت میں ہو تعظیم غیر اللہ کی اور عبادت اس کی تو یہ کفر عظیم کا پس اگر وہ ذبح کرنے والا اس سے پہلے مسلمان تھا تو اب اس ذبح کی وجہ سے مرتد ہو گیا۔

اور شیخ ابوالہیثم مروزی نے جو اصحاب شافعی ہیں سے ہے ذکر فرمایا ہے کہ جس نے سلطان کے استقبال کے وقت اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا تو اہل بیتؑ اس کی تحریم کا فتویٰ دیا کیونکہ یہ اہل بیتؑ پر غیر اللہ میں سے ہے۔

اوپر چلی علیہ الرحمۃ نے ہدایہ المبتدی میں لکھا کہ اگر اللہ کا نام لے کر مہمان کی ضیافت کے لیے جانور ذبح کیا تو اس کا کھانا حلال ہے کہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہے اسی لیے وہ خود بھی اپنے آگے رکھ کر کھاتا ہے اور اگر امیر یا کسی عظیم کی آمد پر ذبح کیا تو اگرچہ بوقت ذبح بسم اللہ کہی ہو پھر بھی وہ حرام ہے کیونکہ یہ ذبح اس کی تعظیم کے لیے نہ اللہ کی تعظیم کے لیے اسی لیے اس میں سے وہ خود نہیں کھتا بلکہ دوسرے کو دیتا ہے۔ (جمعیۃ ۲۵۴) مطالب المؤمنین میں ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر مہمان کی مہمانی کے لیے جانور ذبح کیا تو حلال ہے اور اگر امیر یا کسی عظیم کی آمد پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو تو حلال نہیں کیونکہ جو مہمان کی مہمانی کے لیے ذبح کیا گیا ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہے و دفع مہمان کا ہے اس لیے اس کے آگے وہ گوشت رکھتا ہے اور وہ اس میں سے کھاتا ہے اور جو امیر وغیرہ

کی آمد پر ذبح کیا گیا ہے اس میں امیر کی تعظیم ہے نہ اللہ کی۔ اسی لیے اس کے پاس گوشت نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کو دیتا ہے قنبر یا یونہی۔

محض الفقہاء میں ہے نیا مکان بنانے کے بعد اور مکان خریدنے کے وقت ذبح کرنا جائز نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبائح الحسن سے منع فرمایا ہے محدث سہیقی نے سنن کبریٰ میں امام زہریؒ روایت کی اور اس کی تفسیر محقق ابن اشیر حنبلیؒ نے النہایہ میں کی کہ جاہلیت کے دور میں ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب لوگ کوئی مکان خریدتے یا کوئی چشمہ نکالتے یا کوئی مکان بناتے تو جنوں کی تکلیف سے ڈر کر جانور ذبح کرتے تھے تاکہ جنات انہیں دکھ نہ دیں تو اس سے ذبائح کی نسبت ان کی طرف کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرے وہ ملعون ہے۔

احمد بن حنبلؒ نے اسے روایت کیا۔ یہاں بھی نیت کا لحاظ رکھا گیا

بستان الفقہ اور کنز العباد میں ہے کہ قبروں کے پاس گائے یا بکری کا ذبح کرنا جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد میں اسی طرح ہے۔ اور اسی طرح نئے مکان بنانے یا خریدنے کے موقع پر جانور کا ذبح کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبائح الحسن سے اسی بنا پر منع فرمایا کہ لوگ ان جنات کا عزت و احترام کرتے تھے تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کا بطلان فرمایا اور اس جاہلی عمل سے روک دیا

اور شیخ عبد اللہ شمس الدینؒ نے فرمایا کہ جانور کا ذبح کرنا محض سہان کی عزت و احترام کے لیے ہے جس کی علامت یہ ہے کہ ذبح کر کے ڈال دیا جائے

اور اس مہمان پر نہ سار کیا جائے کھانا مقصود نہ ہو تو وہ ذبیحہ حرام ہے
مولانا احسن صاحب نانوتوی اور مولانا خرم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
فناوی در مختار کے فوائد میں لکھا ہے: یہ جو ہندوستان میں جاہلوں میں
رواج ہے کہ منت مان کر سید احمد کبیر کی گائے اور شیخ سعد کا بکر ذبح
کرتے ہیں وہ گائے اور بکر امردار ہے اس واسطے کہ ذبح سے تعظیم غیر
خدا اور تقرب مخلوق کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ذبح کے وقت خدا کا نام ذکر کرنے سے وہ ذبیحہ حلال و پاک ہو جاتا ہے۔
گو نیت عوام کی خراب ہو، سو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس واسطے کہ مذکور
ہو چکا کہ در صورت تعظیم غیر خدا ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ در وقت
ذبح اللہ کا خاص نام لیا جائے۔

صحیح مسلم میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے حدیث مرفوع
مردی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح بغير الله
یعنی خدا لعنت کرے اس پر جو غیر خدا کے واسطے ذبح کرے۔ (غایۃ

الادوار ضمیمہ ۱)

منذر در مختار ضمیمہ ۱ میں ہے ذبح کیا حاکم کے آنے پر یا عالم یا مذکسی اور
جلیل القدر شخص کے آنے پر تو وہ ذبیحہ حرام ہے اگرچہ ذابح نے ذبح کے
وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو اس واسطے کہ اسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا
سید عبدالرحیم جلالی نے اخات القرآن ص ۳ میں لکھا ہے کہ پس جس
جاہل کو بھی اللہ کے سوا کسی غیر کی نذر سے نامزد کیا جائے خواہ وہ غیر
بت ہو یا جن یا جیث روح یا پیر یا پیغمبر یا کوئی مکان یا تھان۔ اور
اس نیت سے ذبح کیا جائے کہ اس سے ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل

ہوگا اور وہ اس کی حاجت روائی کریں گے تو وہ جانور حرام اور ماہی
بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ اور ایسا کرنے والا مشرک اور دائرۃ کفر
سے خارج ہے۔ خواہ وقت ذبح ذبیحہ پر بسم اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے
اسی طرح وہ جانور جس پر وقت ذبح اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے
عزیز العتاقیؒ میں مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ جو قول شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کا ہے وہی حنفیہ کا مذہب اور
قول ہے درمختار وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔

اور مفسرین نے جو قید عند الذبح کی لگائی ہے وہ اس کے منافی
نہیں ہے۔ کیونکہ موافق عادت کفار کے ہے کہ وقت ذبح کے غیر اللہ
کے نام پکارتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماہل بہ لغیر اللہ حلال ہے
اور متہ میں لکھا: وہ جانور جو کسی پر جیسے شیخ سدو وغیرہ
کے نام سے کیا ہو یعنی نذر غیر اللہ ہو جائے اور بوقت ذبح اس پر
بسم اللہ اکبر پڑھ لیا جائے تو یہ بکرا، ماہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے
لتمیہ عند الذبح سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ اور ماہل بہ لغیر اللہ رفع
الصوت عند الذبح کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ کتب فقہ حنفیہ میں ایسا
ہی ہے۔ اور تحقیق شاہ عبدالعزیز صاحب کی بھی اس بارہ میں یہی ہے
وہی احق بالقبول ہے۔

عند الذبح کی قید احترازی نہیں بلکہ باعتبار واج غالب اہل عرب ہے

حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ مفسرین نے جو قید
عند الذبح کی لگائی ہے وہ موافق عادت کفار کے ہے۔ یہ بجا ہے
چنانچہ بیضاوی نے ص ۳۱۳ میں ہے لما جرت العادة ان يرفع الصوت
بالتكبير اذا ذبحوا سمى ذلك اهلالة

تفسیر عدا میں ہے و ذلك لانهم كانوا يقولون لا صنامهم يتقربون
بذبحنا فحرم الله كل ذبيحة يتقرب بذبحنا الى غير الله تعالى ولذلك قال
الفقهاء ان الذبح لو سمى النبي مع الله فقال بسم الله ومحمد حرمست
الذبيحة

میشاپوری نے منہ میں کہا و كانوا يقولون عند الذبح باسم اللات
والعزى

ابن قتیبہ نے غریب القرآن ص ۲۹ میں کہا و انما قيل ذلك لانه يذكر
عند ذبحه غير اسم الله

امام رازی نے ص ۳۵۶ میں کہا و كانوا يقولون عند الذبح باسم اللات
والعزى فحرم الله ذلك۔

تفسیر ابی السعود ص ۳۷۲ میں ہے لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير
عند باسقى ذلك اهلالة۔ ثم قيل لرفع الصوت وان كان لغيره
تفسير ابن جرير ص ۲۵۵ میں ہے و انما قيل و ما اهل به لانهم كانوا اذا ارادوا

ذبح ما قرأ به لا آتتهم سموا اسم آتتهم التي قرأوا ذاك لما وجهوا بذلك
 صواتهم فجزى ذلك من امرهم على ذلك حتى قبل لكل ذبح يسمى اولم يسمى ،
 بالتسمية اولم يحبر بمثل - فرفعهم صواتهم بذلك صواتهم بالذبح الذي ذكره
 الله تعالى الخ

تفسیر خازن ص ۳۲ سورہ مائدہ میں ہے ما اهل بغیر اللہ بہ یعنی ما ذکر علی
 ذبحہ غیر اسم اللہ وذلک ان العرب فی الجاہلیۃ کانوا یدعون اسماء
 صنایع عند الذبح فحرم اللہ ذلک بهذه الآیۃ
 کتاب التسمیۃ لعلوم التنزیل ص ۳۱ میں محمد بن احمد بن جندی الکلبی
 نے لکھا ما اهل بہ بغیر اللہ ای صحیح لانہم ہذا الصیغون باسم من ذبح لہ - ثم
 استعمل فی النیۃ فی الذبح

شیخ خزادہ نے شرح بیضاوی ص ۳۱ میں لکھا والباء مبعوضہ فی ولابد من
 حذف مضاف ای فی ذبحہ لان معنی ما صحیح فی ذبحہ بغیر اللہ . والعرب کانوا
 یسمون الاوثان عند الذبح یرفعون اصواتهم عند ذبحهم بذکرہ ہا - فمعنی قوله
 وما اهل بہ بغیر اللہ ما ذبح الخاصام والطواغیت

اور ص ۹۲ تکملہ جلد اول میں کہا وکانوا یقولون عند الذبح باسم اللات
 والغری فحرم اللہ تعالیٰ ذلک بقوله وما اهل بہ بغیر اللہ ای ما ذکر علیہ غیر اللہ
 اسماعیل حقی نے ص ۱۰۲ بیان کیا میں لکھا ہے وکانوا اذا ذبحوا لا یسمون
 یرفعون اصواتهم بذکرہ ہا و یقولون باسم اللات والغری فجزی ذلک من
 اسمہم حتی قبل لكل ذبح وان لم یحبر بالتسمیۃ بمثل -

تفسیر مظہری ص ۱۰۱ میں مولانا قاضی ثناء اللہ دہلوی نے لکھا ہے وکانوا
 اذا ذبحوا لا یسمون اصواتهم بذکرہ ہا فجزی ذلک من اسمہم

حتی قیل لکل ذلک وان لم یحیر مہل

تفسیر کبیر طبع جاہ ۱۲۱ میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے لان
العرب کاذا یسمون الاوثان عند الذبح ویرفعون اصواتهم بذکرہا
تفسیر دارک ۱۲۲ میں علامہ نسفی نے لکھا ہے ویرفعون اصواتهم باسم
اللات والعزى عند ذبحہ۔

معالم التنزیل ۱۲۳ میں مفسر نفوی رحمہ نے لکھا ہے وکانوا اذا ذبحوا
لا یسمون یرفعون اصواتهم بذکرہا فحیر ذلک من امرہم حتی قیل لکل ذابح
وان لم یحیرہ بالتسمیۃ مہل

خازن ۱۲۴ میں ہے وذلک انہم کانوا یرفعون اصواتهم بذکرہا لہتم
اذا ذبحوا لما فحیر ذلک مجری امرہم وحالہم حتی قیل لکل ذابح مہل
وان لم یحیرہ بالتسمیۃ

اسی طرح دوسری تفاسیر میں علماء مفسرین نے تحریر فرمایا ہے
یسی وجہ ہے کہ تمام علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی
مسلمان غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی قصد و نیت سے کوئی جانور
ذبح کرے گا وہ مسلمان مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبح کیا ہوا
جانور مرتد کا ذبیحہ اور مردار ہوگا اور یہ کسی عالم نے فرق نہیں
کیا کہ اس تقرب کی نیت سے جانور ذبح کرتے وقت اس مذبح لہ کا
نام لینے سے تو مرتد ہوگا۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے گا تو نہ
وہ مسلمان مرتد ہوگا اور نہ ہی اس کی ذبیحہ مردار ہوگی۔

چنانچہ تفسیر نسیا بوسی ۱۲۵ میں ہے قال العلماء (وفی نسخۃ جمع العلماء)
وان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بہما المقرب الی غیر اللہ صار مرتدا و ذبیحۃ

ذبیحۃ ذبیحۃ مرتد

اور تفسیر کبیر ص ۸۱ میں بھی بعینہ یہی عبارت ہے

اور روح البیان ص ۲۴ میں اسماعیل حقی نے بھی یہی کہا کہ قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ وقصد بہا التقرب الی غیر اللہ صار مرتداً ذبیحۃ مہیتۃ . حاشیہ میناوی ص ۸۱ میں شیخ زادہ نے یہی عبارت لکھی۔

اور تفسیر عبد الصمد میں ہے و ذکرہ الامام ابو عاصم العامری محمد بن احمد عن اصحابنا ان سلطاناً لو دخل بلدًا فذبح الناس الذبائح تقرباً الیہ بذبحا واراقہ دہما لم یحل تناول شیئ منہا لانه قد اہل بہا غیر اللہ و یتقرب بذبحا الی غیرہ

تفسیر جہاد میں ہے فحرم اللہ کل ذبیحۃ یتقرب بذبحا الی غیر اللہ بہا اس حرمت کے کوئی قید نہیں لگائی اس لیے کہ حرمت دونوں صورتوں کو شامل ہے کہ ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام بھی لیا جائے۔

اور دیگر جمع فقہاء نے عند الذبح کی قید نہیں لگائی بلکہ مطلقاً حرمت کا فتویٰ لگایا۔

پھر بعض مفسرین نے کلمہ تمثیل کا ذکر فرمایا جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کلمات نہ کہ بعینہ یہی کلمات خاص ذبح کے وقت بولیں تب نہ بوجہ حرام ہوگا ورنہ حرام نہ ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ العبۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسباب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھو قرطبی ص بحر المحیط ص

تفسیری تعبیرات مختلفہ کی تطبیق کی وضاحت مثال سے

بعض کے اذہان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مفسرین کرام ۱۱ ایک آیت کی مختلف تفسیریں کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہے؟ دراصل ان کی عادت یہ نہ تھی کہ آیت کے تمام مصداق بہ یک وقت بتا دیں۔ وہ شاگرد کی حالت اور استعداد وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر ایک شرح کر دیتے تھے اور خاص مصداق کا ذکر کرتے تھے۔ ان کا مقصد عام کی تخصیص کرنا یا مطلق کو مقید کرنا نہ ہوتا تھا۔ آج کل کے لاعلم لوگ ان کی عادت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان تفسیروں میں تضاد سمجھ لیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایک ہی مفسر کی مختلف تفسیریں سن کر حیران پڑ جاتے ہیں حالانکہ ان کا باہم کوئی تعارض نہیں ہوتا۔

اس لیے ہم اس کو ایک دو مثالیں دے کر واضح کرنا چاہتے ہیں۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے الطیعو اللہ و الطیعو الرسول واولی الامر منکم میں اولی الامر کے مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔

- ۱۔ جابر بن عبد اللہ مجاہد مالک کے نزدیک اہل القرآن و العلم ہیں
- ۲۔ عناک کے نزدیک فقہاء و علماء فی الدین

۳۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے اشارہ ہر ناموس بزرگوار کی طرف
۴۔ مجاہد سے ایک روایت ہے کہ مراد اولی الامر سے خاص صحابہ کرام ہیں۔

- ۵۔ ابن عباس، ابوہریرہ، سعدی، ابن زبیر نے فرمایا: امراء مراد ہیں۔
- ۶۔ میمون مقاتل، کلبی کہتے ہیں کہ مراد امراء مراد ہیں۔
- ۷۔ تبریزی نے کہا کہ مراد عباس بن و النصار ہیں۔

- ۸۔ بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد صحابہؓ و تابعینؓ ہیں۔
 ۹۔ بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد خلفاء و تبعہؓ ہیں۔
 ۱۰۔ شیعہ کہتے ہیں کہ مراد اولی الامر سے علی رضی اللہ عنہ و ائمہ اہل بیت -
 ۱۱۔ زرخشری نے کہا کہ مراد اولی الامر سے امراء حق ہیں نہ امراء ظلم و جور۔
 ۱۲۔ بعض نے کہا کہ متدین علماء مراد ہیں جو لوگوں کو دین حق سکھاتے ہیں اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔
 ۱۳۔ ابن تیمیہ نے النہ المذمومہ^۲ میں لکھا کہ اولی الامر سے ہر وہ ولی مراد ہے جس کو ولایت صحیحہ شرعیہ حاصل ہو۔

حافظ ابن کثیرؒ نے اس آیت کا شان نزول امراء سرائیا بتایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اولی الامر کی جو تفسیر یسعون مقاتل اور سدی نے کی ہے وہ ہی شان نزول کو سامنے رکھ کر ہے اور اس کے بعد دوسرے اقوال نقل کئے فرمایا کہ ظاہر قرآن مجید کی عبارت شریعہ کا یہ ہے کہ امراء ہوں یا علماء ہوں اولی الامر ان سب کو شامل ہے اور تمام مفسرین کی تفسیر میں تبایں نہیں اور تعارض نہیں ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اولی الامر کے ضمن میں ابو جعفر علیؓ و خلفاء و تبعہؓ سب صحابہؓ و مہاجرینؓ و انصارؓ و تابعینؓ بلکہ تمام امراء حق مراد ہیں جن کو ولایت صحیحہ شرعیہ حاصل ہے اور متدین کے وصف کے ساتھ متصف ہوں اور لوگوں کو دین حق سکھاتے ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں خواہ وہ سرائیا کے امیر ہوں یا ولایت و نصاۃ و سلاطین و خلفاء و علماء و فقہاء مجتہدین بشرطیکہ معصیت کا حکم نہ دیں ورنہ لاطاعۃ للمخلوق فی معصیۃ اللہ لای۔ (تو ہی یہ بھی کی بات ہے۔ آیت کے عموم اسی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی مراد ہے نہ کہ یہی ایک مراد ہے دوسرا نہیں

اور مثال سنئے فرمان الہی ہے قہا اکم من اللہ نو۔ میں نور سے مراد ہے
 ہے۔ ۱۔ بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔
 ۲۔ بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ۳۔ بعض نے آسمان مراد لیا۔
 ۴۔ بعض نے مومن علیہ السلام مراد لیا ۵۔ بعض نے نور سے اولیٰ قلوب
 عقیقہ مراد لی ہیں جیسے تفسیر رحمانی میں مفسر مہاشی نے لکھا ہے
 کہ ان تمام تفاسیر میں نہ تباین ہے نہ تعارض و تناقض۔ کیونکہ ان سب
 پر نور کا اطلاق درست ہے۔

امام الہند شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا فتویٰ

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فتاویٰ مغربی ص ۴۰
 ۴۱ سوال و جواب کی صورت میں لکھا جو درج ذیل ہے۔
 سوال کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر فلاں کام کا انجام میرے حسب خواہ
 نہ رہا تو سید احمد کبیر کی گائے یا شیخ سید وغیرہ بکر میں دوں گا۔ پھر
 جب مراد اس کی پوری ہوئی تو اس نے خدا کا نام لے کر گائے ذبح کی۔ مگر اس
 نے دل میں سید احمد کبیر یا شیخ سید کے ساتھ گائے کی نسبت کی۔ اور یہ
 محدث میں ہے انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور
 یہ حدیث ہے ان اللہ لا ینظر الی صورکم و لکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم۔
 یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی صورتوں کی طرف نہیں نظر کرتا بلکہ تم لوگوں کے
 دلوں اور نیاتوں کو دیکھتا ہے و نیۃ المؤمن یہ ہے کہ یعنی مومن کی نیت
 یہ عمل سے بہتر ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کو ضرور دخل
 ہے صورت، مذکورہ میں ایسی گائے وغیرہ کا گوشت کھانا درست ہے یا نہیں

جواب : یہ امر کہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام اس کا دار و مدار ذبح کرنے والے کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نزدیکی حاصل ہو یا یہ غرض ہو کہ اس کا گوشت خود کھا لے یا یہ منظور ہو کہ وہ گوشت فروخت کیا جائے اور اس سے نفع حاصل ہو یا اس ذبح سے کوئی اور امر جائز مقصود ہو تو ان سب صورتوں میں وہ ذبیحہ حلال ہے۔ اور اگر ذبح سے کوئی دوسری غرض فاسد ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہے۔

تفسیر نیشاپوری میں کلام ایک اللہ جل شانہ و ما اہل بہ بغیر اللہ کی تفسیر یہ لکھا ہے قال العلماء ان مسلماً ذبح ذبیحۃ و قصد بذبحہما التقرب الی غیر اللہ صار مرتداً و ذبیحۃ ذبیحۃ مرتد یعنی علماء کا قول ہے کہ اگر کسی مسلمان نے

کوئی ذبیحہ ذبح کیا اور اس ذبح سے اس کا یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی نزدیکی حاصل ہو تو وہ شخص مرتد ہو گیا اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہو گیا

وفی اور المختار ذبح لقدم الامیر و نحوه کو احد من اعطاء بحرم لانه اہل بہ بغیر اللہ و لو ذکر اسم اللہ تعالیٰ۔ و لو ذبح للضیف لا یحرم لانه سنة الخلیل علیہ السلام و اکثرہم اضعیف اکرام اللہ تعالیٰ۔ والفارق انہ ان قایما لیا کل منها کان الذبح للہ تعالیٰ و المنفعة للضیف اولویۃ اول الذبح۔ وان لم یقدهما لیا کل بل یذبحا غیرہ کان لتعظیم غیر اللہ فحرم۔ و بل یکفر۔ قولان ! بزانیہ و شرح و مہمانیہ۔ قلت و فی صیغ المانیۃ انہ یکفر ولا یظہر لانا لانیسی الظن بالمسلم انہ یقرب الی الاکامی بهذا الخ و نحوه فی شرح الوبائیۃ عن الذخیرۃ و نظمہ فقال ۛ

وفاعله جمهورهم قال کافر، وفضل واسمعیل لیں یکفر

لکذا فی مطالب المؤمنین والاشباه والنظائر

یعنی درمختار میں لکھا ہے کہ کوئی جانور ذبح کیا گیا امیر وغیرہ کسی ذبح
کے آنے کی خوشی میں تو وہ ذبیحہ حرام ہے کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا
گیا اگرچہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور اگر مہمان
کے واسطے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ حرام نہیں اس واسطے کہ یہ سنت حضرت
خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے اور مہمان کی تعظیم کرنا گویا اللہ کی تعظیم کرنا ہے
اور فرق ذبیحہ کے حلال اور حرام ہونے میں یہ ہے کہ اگر اس ذبح سے
گوشت کا کھانا مقصود ہو تو ذبح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا۔ اور
یہ مقصود ہوگا کہ مہمان کو اس سے فائدہ ہو یا وہ گوشت طعام ولیمہ میں
صرف ہوگا اور یا وہ گوشت فروخت کیا جائے گا تا اس سے نفع حاصل
ہو۔ اور اگر وہ گوشت کھانے کے واسطے مہمان کو نہ دیا بلکہ کسی غیر کو
دے دیا تو وہ ذبح غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ہوا تو وہ ذبیحہ حرام ہو گیا۔

اور ایسا ذبح کرنے والا کیا کافر ہو جائے گا؟ اس میں دو قول ہیں۔

یہ ہذا یہ اور شرح و مہمانیہ میں ہے

میں یہ کہتا ہوں کہ مُنْیَہ میں شکار کے بیان میں ہے کہ اس طور سے ذبح
کرنا مکروہ ہے اور ذابح کافر نہ ہوگا اس واسطے کہ ہم لوگ مسلمان کے بارہ
میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس نیت سے ذبح کرے گا کہ آدمی سے
نزدیکی حاصل کرے۔ اور ایسا ہی شرح و مہمانیہ میں ذخیرہ سے منقول ہے۔

اور اس مسئلہ کو نظم میں بیان کیا ہے اس کا مضمون یہ ہے

ایسا ذبح کرنے والا جمهور کے نزدیک کافر ہے اور فضل اور اسمعیل کے

بزرگ کافر نہیں۔ ایسا ہی مطالب المؤمنین اور شہادہ والنظائر میں ہے۔
 فی الحدیث لعن اللہ من ذبح لغير اللہ رواہ احمد وایضا ملعون من ذبح
 لغير اللہ رواہ ابوداؤد۔ فی غرائب ابی عبیدہ ولبستان الفقہیہ وکثر العباد
 انہ لا یجوز ذبح البقر والغنم عند القبور لقولہ علیہ السلام لا اعقر فی الاسلام یعنی
 عن القبور یکذا فی سنن ابی داؤد ویکذا لا یجوز علی البناء الجدید وعند شراء
 الدار لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منی عن ذبائح الجن بناء علی انہم کبرہ من۔
 فابطل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذنبی عنہ ویکذا فی کتب الشافعیہ کما قال
 الغزالی فی شرح صحیح مسلم فی تغیرہ ما خرجه عن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ
 من ذبح والدہ ولعن اللہ من ذبح لغير اللہ فانہ ان ینذک بغير اسم اللہ کمن
 ذبح لاصنام۔ للصلیب وارضی الیسی علیہ السلام او لکعبہ ونحو ذلک
 فکل ہذا حرام۔ ولا تحیل لہذہ الذبیحۃ سواء کان الذابح مسلما او نصرانیا او
 یهودیا کمن نض علیہ الشافعی۔ والتفق عبد صاحبنا فان قصد مع ذلک تعظیم
 المذبح لغير اللہ والعبادۃ لہ کان ذلک کفر۔ فان کان الذابح مسلما قبل
 ذلک صار بالذبح متہا۔ وذكر شیخ ابی بکر المروری عن اصحابنا ان تائب الذابح
 عند استقبال السلطان تقبیر الیہ انہ افتی اہل بخارا بتحریمہ لانه مما اہل بغير اللہ
 وقال الرافعی ہذا انما یحکونہ استبشارا للہ ومہ فمؤکد ذبح الحقیقۃ لولادۃ
 الولود۔ ومثل ہذا لا یجری فیہ التحریم۔ واللہ اعلم۔

یعنی حدیث پر ہے کہ من ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جس نے غیر اللہ کی
 تعظیم کے لیے ذبح کیا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ اور یہ بھی
 حدیث میں ہے کہ ملعون ہے جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کیا۔
 اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا۔

اور نواب ابی عبید اور بستان الغنیہ اور کنز العباد میں ہے کہ
جاؤ نہیں ہے ذبح کرنا کاٹے اور بھرنی کو قبروں کے نزدیک اس واسطے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیر یعنی قبروں کے نزدیک ذبح
کرنا اسلام میں نہیں۔ ایسا ہی مسنن ابن داؤد میں ہے۔ اور ایسا ہی
نہیں جائزہ ذبح نئی عمارت بنانے کے وقت اور مکان خریدنے کے وقت
اس واسطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جن کے ذبیحہ سے اس نہ پیر
کہ اس ذبح سے جن کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایسے ذبیحہ کو باطل فرمایا۔ اور اس سے منع فرمایا اور ایسا ہی شافعیہ
کی کتب میں ہے۔

چنانچہ نو دہی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے تیسرے میں آن حضرت صلعم کی
اس حدیث کے کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جس نے اپنے باپ پر لعنت کی
اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جس نے عمیر اللہ کی تعظیم کی۔ یہ ذبح کیا۔
تو اس سے یہ مراد ہے کہ ذبح کرے غیر اللہ کے نام سے۔ مثلاً ذبح کرے
بعض تعظیم بت یا صلیب یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے یا
کعبہ وغیرہ کی تعظیم کے لیے تو یہ سب حرام ہے اور ایسا ذبیحہ حلال نہیں
خواہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا نصرانی یا یہودی۔ ایسا ہی امام
شافعی نے تصریح کی ہے۔ اور اسی پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے۔
تو اگر باوجود اس کے ذبح کا یہ ارادہ ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ کی تعظیم
اور عبادت ہو تو یہ کفر ہے۔ پس اگر ذبح مسلمان ہوگا تو اس ذبح سے مرتد
سے مرتد ہو جائے گا۔ اور شیخ ابراہیم موزی نے ہمارے اصحاب سے نقل
کیا ہے کہ جو ذبح کیا جاتا ہے پادشاہ کی پیشوائی کے وقت اس سے نزدیک

حاصل ہونے کے لیے ایسے ذبیحہ کے بارہ میں اہل بخارا نے حرمت کا فتویٰ
 دیا ہے اس واسطے کہ وہ ان ذبیحہ میں سے ہے جن پر غیر اللہ کا نام پکارا
 گیا۔ اور کہا رفتی نے کہ یہ ذبح پادشاہ کے آنے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ تو
 یہ ذبح مانند ذبح عقیقہ کے ہے جو لڑکے کی پیدائش کے سبب سے ہوتا
 ہے۔ اور ایسی صورتوں میں حرمت کا حکم نہیں واللہ اعلم بالصواب

فان قيل قوله تعالى وما لكم ان لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم
 ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وكذا قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم
 بآياته مؤمنين عام يتناول ما قصد به التقرب الى الله وغيره فيكون كل حلال
 قلنا هذه الآيات عامة مخصوصة بالنص الآخر وهو قوله تعالى في سورة
 المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير العرب و
 المنخنقة والموقوذة والمطبوخة والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم و
 ما ذبح على النصب۔ قلنا ان رجلاً مسلماً خنق شاة وذكّر اسم الله عليها
 لا تتحلّ مع انه ذكر اسم الله عليها۔ وكذا لو ذبح شاة على نصب من الانصاب
 او على قبر من القبور وقصد به التقرب الى صاحب القبر او صاحب النصب
 وذكّر اسم الله عليها لا تتحلّ بهذا النص الصريح۔

ومدار كل ذلك على قصد التقرب الى غير الله وتغيير الطريق المشهور في الذبح
 من استعمال الآلة المحددة ونحو ذلك فعلنا انما الى قوله وفي فصل لكم حواله
 على ما ذكر في الآيات الاخره كالمائدة وغيره

وكان سبب نزول هذه الآيات شبهة لمشرکین حيث كانوا يقولون
 للمسلمين بطريق الانزام انتم لا تأكلون الميتة وقد قتلها الله وتأكلون
 ما تقتلون بايديكم فقد رجتم مقتولكم على مقتول الله فاجاب الله تعالى

عن ذلک بان المیتۃ لم یدکر معہا اسم اللہ فلذلک حرمت وکذا لم یوقر
والمنخفۃ والمتردۃ لم تقتل علی الوجہ الماذون فیہ من اللہ فحرمت واما
قتلناہ بایدینا اما صار حلالا لان قتلہا وقع باذن اللہ تعالیٰ وبالوجہ
المشروع بحیث خرج منہ الدم المسفوح ومع ذکر اللہ فتحلیلہ بذاتہ تحریم
ذلک عن التظیم لامر اللہ۔ واما حدیث لقتل مغالطۃ وہمیۃ لان اکل مقتول
اللہ سواء کان بایدینا و بایدی غیرنا اومات حتف انہما اذ لاموت عندنا
الباذن اللہ کما قال اللہ تعالیٰ اللہ یموت فی الانفس حین موتہا ولذلک
اجمع اہل السنۃ والجماعۃ علی ان المقتول میت لاجلہ۔ واللہ اعلم۔
یعنی اگر یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور کیا سبب ہے کہ تم لوگ
نہیں کھاتے ہو اس کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے حالانکہ اللہ
تعالیٰ نے تفصیل فرمادی تم لوگوں کے لیے حرام چیزوں کی مگر بہ حالت
اضطرار وہ حرام بھی کھانا بقدر جان بچانے کے جائز ہے اور یہ بھی اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کھایا کرو تم اس کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاوے
اگر تم لوگ اس کی آیات پر ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام عام ہے
ذبح سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو یا غیر اللہ کا سب کو یہ کلام پاک شامل
ہے تو سب حلال ہو

اس شبہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عام ہیں ان کی
بعض صورتیں خاص کر لی گئی ہیں ان کے بارے میں دوسری نص میں
دوسرا حکم ہے۔ وہ نص سورۃ مائدہ میں ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ
حرام کیا گیا تم لوگوں پر مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ
کا نام پکارا جائے، کلا گھونٹا ہوا، عصا سے مار ڈالا ہوا، جو اوپر سے گر کر

مر جائے، وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینک سے مار ڈالا ہو،
وہ جانور جس کو درندہ نے کھایا ہو مگر ان میں سے وہ جانور حلال ہے جس
کو تم لوگ زندہ پاؤ اور اس کو ذبح کرو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں
پر ذبح کیا جائے۔

تو اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی بکری کا گلا گھونٹا
تو وہ بکری حلال نہیں باوجودیکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ اور اس
صریح نص سے ثابت ہے کہ وہ بکری بھی حلال نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کا
نام لے کر کسی بُت پر ذبح کیا اس غرض سے کہ اس بُت سے تقرب
حاصل ہو یا اس کو کسی قبر کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا
اس غرض سے کہ صاحب قبر سے تقرب حاصل ہو۔ ان سب صورتوں میں
حرمت کا مدار اس پر ہے کہ ان میں بعض صورتوں میں یہ غرض ہے کہ غیر اللہ
سے تقرب حاصل ہو اور بعض صورتوں میں یہ خلل ہے کہ وہ جانور ذبح کے
مشہور طریقہ کے موافق ذبح نہیں کیا گیا۔ مثلاً تیز آلہ سے ذبح کرنا اور
ایسا ہی بعض امور کہ ذبح کرنے میں اس پر لحاظ ہونا چاہیے اس کا لحاظ
نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جو ارشاد ہوا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل فرمادی ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہے کہ
اس کی تفصیل دوسری آیات میں مثلاً سورہ مائدہ وغیرہ میں ہے۔

اور آیت نہ کورہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کا شانِ نزول یہ ہے
کہ مسلمانوں کو مشرکین الزام دیتے تھے کہ تم لوگ مردار نہیں کھاتے ہو حالانکہ
اس کی موت محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور ایسا ذبیحہ کھاتے ہو کہ
اس کو خود تم لوگ قتل کرتے ہو۔ کو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقتول سے اپنا

مقتول اچھا جانتے ہو۔

تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب فرمایا کہ مردار پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس واسطے وہ حرام ہے۔ اور ایسا ہی وہ جانور بھی حرام ہے جو عصا سے مار ڈالا جائے یا اس کا گلا گھونٹا جائے یا وہ اوپر سے گر کر مرجائے تو یہ سب جانور اس واسطے حرام ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس طور سے ذبح نہیں کیے گئے۔

اور ہمارا ذبیحہ اس واسطے حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے یعنی اس جانور سے خون نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور مردار شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا اس واسطے وہ حرام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور حکم کی عین تعظیم ہے

اور مشرکین کا شبہ محض مغالطہ و ہمیشہ ہے کہ اہل اسلام جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ مسلمانوں کا مقتول ہوتا ہے۔ یہ شبہ سراسر غلط ہے اس لیے کہ ہر حال میں موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے خواہ اہل اسلام ذبح کریں یا غیر اہل اسلام ذبح کریں یا بغیر ذبح کے خود مرجائے۔ اس واسطے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کی موت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ متوفی الانفس حین موتہا یعنی اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے جان کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ مقتول اپنی موت سے مرتا ہے۔ واللہ اعلم

والمارقع فی بیضاوی وغیرہ من التفسیر انہم قالوا وما اہل بہ لغیر اللہ ای ما ینفخ

اصوت بہ عند ذبحہ للصنم فمبني علی ما جرى مادة المشركين في ذلك الزمان ولذا لم يفرقوا
في التفسير القديمة بين ما ذكر اسم غير الله عليه وبين ما قصد بذبحه التقرب إلى غير الله
لان المشركين في ذلك الزمان كانوا مخلصين في الكفر وكانوا اذا قصدوا التقرب بذبح
بيمة إلى غير الله ذكرها عليها عند الذبح اسم ذلك الغير - بخلاف مشركي المسلمين
فانهم يخلطون بين الكفر والاسلام فيقصدهم التقرب بالذبح إلى غير الله ويذكرون
اسم الله عليها وقت الذبح فالاول كفر صريح والثاني كفر صوري صورة الاسلام -
وكانوا يعتقدون ان لا طريق للذبح الا بهذا سواء كان لله او لغير الله وقد يجري
هذه العادة في زماننا ايضا - فانهم يشتهرون فلان تذبح بقرة لاجل سيد احمد كبر
مثلا صوابا وذكرها اسم الله عليها عند امر بالسكين اولاً

یعنی بیضوی وغیرہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ مفسرین نے وماہل بہ
لغیر اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس پر
آواز بلند کریں جب اس جانور کو بوت کے واسطے ذبح کریں۔ تو مفسرین کا یہ قول
صرف اس بناء پر ہے جو مشرکین کی عادت سابق زمانہ میں تھی۔ اور اس وجہ سے
تفاسیر قدیمہ میں کچھ فرق نہ کیا ہے اس جانور میں جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے
اور اس جانور میں جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے۔ اس واسطے کہ
اس زمانہ میں مشرکین کا خالص کفر تھا۔ جب ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ کوئی جانور
ذبح کریں کہ اس کے ذبح سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہوئے تو مشرکین وہ
جانور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے اور یہ صریح کفر ہے۔ پھر ایسے لوگ
ہوئے کہ اپنے کو مسلمان جانتے تھے اقل فی الواقع شرک کرتے تھے وہ لوگ
کفر اور اسلام میں خلط کرتے تھے۔ کبھی ایسا کرتے تھے کہ جانور ذبح کرتے تھے
کہ اس ذبح کے وسیلے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہووے اور ذبح کے وقت

اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقہ پر ذبح ہوا۔ حالانکہ فی الواقع یہ بھی کفر ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ذبح کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے خواہ یہ منظور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے یا یہ غرض ہو کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کریں۔

بعض لوگوں میں یہ عادت اس زمانہ میں بھی جاری ہے۔ ایسے لوگ مثلاً مشہور کرتے ہیں کہ فلاں شخص سید احمد کبیر کے واسطے گائے ذبح کرتا ہے۔ اور اس میں اس کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ گائے ذبح کی جائے تو بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے یا اس وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ واما واقع فی الہدایۃ وغیرہا ان یدکر مع اسم اللہ تعالیٰ شیئاً آخر وہو ان یقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان۔ ویدہ ثلاث مسائل اللہ ہا ان یدکر موصولاً لا معطوفاً فیکرہ ولا یحرم الذبیحۃ وہو المراد بما قال ونظیرہ ان یقول بسم اللہ محمد رسول اللہ لان اشکرک لم توجد فلم یکن الذبح واقحالة الا انہ یکرہ لوجود القرآن سورۃ فیتصور بصورۃ المحرم (۲) والثانیۃ ان یدکر موصولاً علی وجہ إعطف والشرکۃ بان یقول بسم اللہ واسم فلان او یقول بسم اللہ وفلان او بسم اللہ ومحمد رسول اللہ کبسر الدال فیحرم الذبیحۃ لانه اہل بہ لغیر اللہ۔ (۳) والثالثۃ ان یقول مفصولاً عنہ سورۃ ومعنی بان یقول قبل التسمیۃ۔ وقیل ان ینصح الذبیحۃ اذ بعد الذبح۔ ویدہ لا یاس بہ لما روی ان انہی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعد الذبح اللهم تقبل بذہ من ابرۃ محمد من شہد لک بالوحدانیۃ ولی بالبلاغ والشرط ہو الذکر الخاص المجرد علی ما قال ابن مسعود جرد والتسمیۃ انتہی فی الہدایۃ صریح فی ما ذکرنا من ان قصد التقرب الی غیر اللہ محرم للذبیحۃ سواء کان بطریق

الاستقلال أو بطريق الشركة. نعم لو ذكر ذكره مجرداً عن غير قصد التقرب إلى غير الله ففصل فإن ذكره موصولاً لا معطوفاً يكره مثلاً أن يقول بسم الله محمد رسول الله والتم تقبل من فلان لا يحرم الذبيحة لعدم قصد التقرب إليه وإنما كرهه لأجل المشابهة في ذلك بذكر اسم غير الله لقصد التقرب ولو ذكره معطوفاً يحرم أيضاً لأن لم يكن فيه معنى التقرب لكنه صريح في الشركة. والصريح لا يحتاج إلى الغية. وإذا ذكر موصولاً لا بطريق الحطف ولا بطريق الوصل لا يكره ولا يحرم لانتهاء المشابهة صورة ومعنى مثلاً أن يقول بسم الله وتوقف ثم قال محمد رسول الله من غير قصد التقرب إلى غير الله

وإذا عرفت معنى هذا الكلام عرفت أن صاحب الهداية وضع المسئلة في ما إذا لم يكن المذكور مقروناً بقصد التقرب إلى الغير ذكره مجرداً فهو بمنزلة من مثلنا الموصوفة فيما قصد التقرب إلى غير الله فأنها حرام مطلقاً

وعرفت أيضاً أن ما وقع في التفسير الأحمدى من تفريع قوله على ما وقع في الهداية من قوله في ذلك لتفسير كما ذكرناه وهو قوله ومن بهننا

ومن بهننا علم أن البقرة المنذورة للأولياء كما هو المسم في زماننا حلال طيب لأنه لم يذكر اسم غير الله وقت الذبح وأن كالفائنة ربهنا لهم انتهى. مبنى على الغفلة عن قول صاحب الهداية وهو قوله والثالثة أن يقول موصولاً عنه صورة ومعنى. فإن الانفصال المعنوي كيف يتصور إذا كان المنذر للأولياء فإنه عين التقرب إليهم فينتهي دائماً إلى وقت الذبح فلا انفصال معناه أصلاً لما قرر في قواعد الفقه من استدامة النية إلى آخر العمل. واليه مبنى على عدم الفرق بين الذكر المجرد الذي وضع صاحب الهداية المسئلة فيه وبين ما قصد به التقرب إلى غير الله الذي وضعنا المسئلة فيه دائماً. إن كان يعني بهما

وغیرہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی دوسری چیز ذکر کی جائے
 اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذبح کے وقت کہی اللہم تقبل من فلان یعنی اے
 میرے پروردگار اس ذبیحہ کو فلان شخص کی طرف سے قبول فرما تو اس
 مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دوسری چیز کو اللہ کے نام
 بعد متصل ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا عطف نہ کرے۔ تو یہ مکروہ
 ہے اور ایسا ذبیحہ حرام نہیں مثلاً ذبح کے وقت کہی بسم اللہ محمد رسول اللہ۔
 اس صورت میں ذبیحہ حرام نہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ
 کی شرکت نہیں تو ایسا ذبح غیر اللہ کے واسطے نہ ہوا البتہ مکروہ ہے اس واسطے
 کہ بظاہر غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملایا گیا تو بظاہر مشرک حرام کی ہوئی
 دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل غیر اللہ کا نام لیا
 جائے اور غیر اللہ کا نام بطریق عطف شرکت کے مذکور ہوئے۔ مثلاً کہا جائے
 بسم اللہ واسم فلان یا بسم اللہ و فلان یا بسم اللہ و محمد رسول اللہ ساتھ کسر
 دال کے کہے اس صورت میں ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اس
 ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام اس
 طور سے ذکر کرے کہ غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہر اور باطن میں
 جدا ہو اس طور پر کہ پہلے غیر اللہ کا نام ذکر کرے پھر اس کے بعد جانور کو
 لٹائے اور بسم اللہ کے یا ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے لے اس میں مضائقہ
 نہیں اس واسطے کہ روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے
 بعد فرمایا اللہم تقبل ہذا من امۃ محمد ممن شہد لک بالوحدانیۃ ولی بالبعاد
 یعنی اے میری پروردگار تو قبول فرما اس ذبیحہ کو امۃ محمدیہ کی طرف سے
 کہ ان لوگوں نے تیری وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دی اور ذبیحہ

کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے
چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ذبح کرنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا
کا نام لینا چاہیے۔

یہ مضمون ہدایہ کی عبارت مذکورہ بالا کا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے
کہ جب ذبح سے مقصود ہوئے کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہوئے تو ذبیحہ حرام
ہوگا خواہ غیر اللہ کا نام مستقل طور پر کہا جائے یا غیر اللہ کا نام بطور شرکت
کے مذکور ہو دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہے البتہ جب نیت نہ ہو کہ غیر اللہ
کا تقرب حاصل ہوئے مگر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو اس صورت میں
تفصیل کی ضرورت ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام
متصل ذکر کیا جائے مگر غیر اللہ کا نام بطریق عطف کے مذکور نہ ہو تو یہ مکروہ ہر
مثلاً ذبح کے وقت کہے بسم اللہ محمد رسول اللہ واللہم تقبل من فلان تو
ذبیحہ حرام نہ ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں غیر اللہ سے تقرب حاصل
ہونا مقصود نہیں مگر یہ مکروہ ہے صرف اس واسطے کہ اس صورت میں
مشابہت اس حرام طریقہ ذبح کے ساتھ ہوئی جس میں ذبیحہ حرام ہو جاتا
ہے اور وہ حرام طریقہ ذبح کا یہ ہے کہ ذبح سے منظور ہو کہ غیر اللہ کا تقرب
حاصل ہوئے اور اسی غرض سے غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اگر غیر اللہ کا
نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بطریق عطف کے مذکور ہو تو ذبیحہ حرام ہوگا،
اگرچہ اس صورت میں ذبح سے منظور نہیں کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہوئے
مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ
غیر اللہ کا نام بطریق شرکت کے ذکر کیا گیا اور ظاہر امور میں حکم ظاہر کے موافق
ہوتا ہے ایسی حالت میں نیت کا اعتبار نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نام سے

جدا کر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے یعنی غیر اللہ کا نام نہ بطور عطف کے مذکور ہو
اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل نہ مذکور ہو تو یہ نہ مکہ وہ ہر نہ حرام
ہے۔ اس واسطے کہ اس صورت میں حرام طریقہ ذبح کے ساتھ مشابہت نہیں
پائی جاتی۔ مشابہت ظاہر میں ہے نہ باعتبار معنی کے ہے مثلاً ذبح کرنے
والا بسم اللہ کے پھر ٹھہرا جائے پھر کچھ دیر کے بعد محمد رسول اللہ کا اور
یہ منظور نہ ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو دے تو یہ نہ مکہ
ہے نہ حرام ہے۔

اب ظاہر ہوا کہ صاحب ہدایہ نے اس مسئلہ کا حکم لکھا ہے جس میں نیت
نہ ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو تو اس مسئلہ کو ہمارے مسئلہ سے کچھ واسطہ نہیں
ہم اس مسئلہ کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ذبح سے منظور ہو کہ غیر اللہ سے تقرب
حاصل ہو تو یہ حرام ہے۔ اور ہمارے بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ تفسیر
احمدی میں اسی قول کی بنا پر لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو رحم ہے کہ
اولیاء اللہ کے واسطے گائے نذر کی جاتی ہے یہ حلال و طیب ہے اس واسطے
کہ اگرچہ اولیاء اللہ کے لیے نذر گائے کہتے ہیں مگر جب وہ گائے ذبح کرتے
ہیں تو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا نام اس وقت ذکر کرتے
ہیں اس واسطے وہ گائے حلال ہے۔

تفسیر احمدی میں غفلت سے یہ مسئلہ اس طور پر غلط مذکور ہو گیا ہے۔
صاحب ہدایہ نے جو تیسری صورت لکھی ہے اس پر لحاظ نہ ہوا۔ وہ صورت
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام اس طور سے ذکر کیا جائے
کہ ظاہر میں بھی غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا ہے اور باعتبار معنی کبھی

جُدا ہے۔ تفسیر احمدی میں جو صورت مذکور ہے اس میں غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے باعتبار معنی کے جدا نہیں اس واسطے کہ جب گائے کے بارہ میں اولیاء اللہ کے نذر کی نیت ہوئی تو اس سے خاص یہی منظور ہوا کہ اس گائے کے ذبح کے وسیلہ سے اولیاء اللہ کا تقرب حاصل ہوئے اور ذبح کے وقت تک یہی نیت رہی تو باعتبار معنی کے ہرگز غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جُدا مذکور نہ ہوا۔ اس واسطے کہ اصول فقہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ نیت کا حکم عمل میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک کہ وہ عمل تمام ہو جائے صاحب ہدایہ نے تیسری صورت میں اُس مسئلہ کی تحقیق لکھی ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اور ہم نے اُس مسئلہ کا حکم لکھا ہے جس میں منظور ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہوئے

تفسیر احمدی میں ان دونوں صورتوں کے فرق کی جانب لحاظ نہ کیا گیا حالانکہ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی جب کوئی جانور حاصل اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے اور یہ ہرگز منظور نہ ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہوئے تو اگرچہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں تب بھی وہ ذبیحہ ہaram ہوگا۔

حضرت مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی کا فتویٰ
 مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی سے کسی نے سوال کیا کہ ہنود خسی اور
 بکری وغیرہ کو گنگا پر چڑھاتے ہیں اور پانی میں زندہ پھوڑ دیتے ہیں۔ اور
 اس گھاٹ کے زمیندار ہندو اور دوسرے لوگ جانوروں کو گنگا سے نکال
 کر بیچتے ہیں اور چڑھانے والے کچھ تعرض نہیں کرتے پس ان جانوروں کو
 خرید کر یا نکال کے ذبح کرنے کے بعد کھانا حلال ہے یا حرام۔ اور ماہل بہ
 غیر اللہ کے کیا معنی ہیں اور واجب اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ الخ کا کیا مطلب
 ہے تو آپ نے مجموعۃ الفتاویٰ جلد ۲ کتاب المحظورات باب ۲۱ میں یہ جواب دیا
 جواب: ماہل بہ لیس اللہ سے وہ جانور مراد ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے
 کے تقرب کی غرض سے ذبح کیا جائے۔ اور ارادۃ الدم سے غیر خاکی تعظیم
 مقصود ہو اور خاص غیر کے لحاظ سے جان دینا مقصود ہو۔ ایسا جانور حرام
 ہے اگرچہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے۔

در مختار میں ہے: ذبح لقتل ولا یؤد بخوف کو احد من العلماء یحرم
 لانه اهل به لیس اللہ ولو ذکر اسم اللہ علیہ ولو ذبح للضیف لا یحرم۔
 امیر کے آنے کے لیے یا بڑوں میں سے کسی کے آنے پر کچھ ذبح کرنا حرام ہے
 کیونکہ وہ ان چیزوں میں سے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا
 ہو۔ اگرچہ اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ اور اگر مہمان کے لیے ذبح کیا تو
 حرام نہیں ہے۔

اور نیشاپوری کی تفسیر میں ہے قال العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ
 و تسجد بذبحها التقرب الی غیر اللہ صار محرماً و ذبیحۃ ذبیحۃ موتدا
 علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا جس سے اس کا مقصد تقرب الی

غیر اللہ تھا تو وہ مرتد ہو گیا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہے۔

اور تفسیر درمنثور میں ہے انرج ابن المنذر عن ابن عباسؓ وما اهل قال ذبیح وانرج ابن ابی حاتم عن مجاہد وما اهل قال ما ذبیح لغیر اللہ ابن منذر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اہل کے معنی ذبیح کے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ ما اہل کے معنی ما ذبح لغیر اللہ کے ہیں

پس شیخ سعد وغیرہ کا بکرا کہ اس میں خاص غیر خدا کے لیے جان دینا اور غیر اللہ کے لیے خون بہانا مقصود ہوتا ہے حرام ہے۔ نہ ذبیحہ فاتحہ بزرگان جس میں خون بہانا اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ایصالِ ثواب مقصود ہوتا ہے۔

اور جو جانور ہندو زندہ چھوڑ دیتے ہیں وہ آیت میں داخل نہیں ہیں اور اس آیت سے ان کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہاں ذبح نہیں ہوتا بلکہ زندہ چھوڑ دینا ہوتا ہے۔

اور آیت ما جعل اللہ من بھیرۃ کی تفصیل یہ ہے کہ کفار مکہ نے جانوروں میں اپنی رائے سے تحلیل و تحریم کر دی تھی۔ کمی مادہ شتر کو کان چیر کر جنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس کا دودھ کسی کو نہ دیتے تھے اور اس کے ذبح کو حرام سمجھتے تھے اور اس کے اکرام میں خوشنودٹی اصنام تصور کرتے تھے۔ اسی کو بھیرۃ کہتے ہیں۔ اور ساتھ اس جانور کو کہتے ہیں جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس سے کسی قسم کی باربرداری کی محنت نہ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا ان سے ابطال کر دیا۔ اور ما جعل اللہ من بھیرۃ الخ ارشاد فرمایا

پس آیت سے صرف ان کے احکام کا بطلان ثابت ہوتا ہے نہ تحریم ذبح

بحیرہ و سائبہ۔

جب یہ امر مُتمم ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ جو جانور گنکا پر چڑھائے جاتے ہیں یا بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کو کپڑے کے یا نکال کے حد اس وجہ سے حرام ہیں کہ وہ و ما اهل به لھیر اللہ میں داخل ہیں اور نہ اس وجہ سے کہ بحیرہ و سائبہ کا ذبح حرام ہے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جانور اس رہا کرنے سے ملک مالک سے خارج نہیں ہوتے ہیں پس بے مالک کے اجازت کے ان کا حکم مغضوب و مسروق کا ہوگا۔ اور اگر مالک اجازت دے دے یا اباحت عامہ کر دے تو ان کو لبسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا اور کھانا درست ہوگا۔ اور حرکت قبیحہ اور نیت شنیعہ رہا کرنے والے سے حکم حرمت کا نہ ہوگا

والمختار میں ہے المختار فی البصید ان لا یملک اذا لم یبجھ و کذا فی الدایۃ اذا سیتبھا کما بسطہ الشرنبلالی فی شرحہ یعنی شکار کے بارے میں مختار یہ ہے کہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے لیے مباح نہ کہہ دیا جائے۔ یعنی جانور کے چھوڑنے والا تا وقتیکہ اجازت نہ دے اگر اس کا شکار کرے تو وہ جانور مباح نہ ہوگا۔ اسی حال چوپایہ کا ہے جب کہ وہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ جیسا کہ شرنبلالی نے اس کی شرح میں اس کی وضاحت کی ہے۔

اور زیلعی شرح کنز میں ہے ان کا ان مرسلًا فهو مال لغيره فلا یجوز تناوله الا باذن صاحبه اگر جانور چھوڑ دیا گیا ہو تو وہ دوسرے کا مال ہے اس کا کھانا بے مالک کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔

لاتا کھلوا مما لم يذكر اسم الله اور فکھلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کے بارے کسی نے کسی سے گفتگو کی جو درج ذیل ہے

زید کہتا ہے کہ کسی بدعتی اور مشرک اور کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے موصد باللہ اور تتبع سنت رسول اللہ کے۔ اور عمر و کہتا ہے کہ مجھے اس امر کی تصدیق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہیں ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکھلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولاتا کھلوا مما لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس آیت میں محض اللہ کے نام کے قید ہے نہ کافر یا مشرک یا بدعتی کی۔ اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ان قوا حدثوا عنہا بجاہلیۃ یا تو حثا بلحان لاندری ذکر و اسم اللہ علیہا ام لم يذكر و انا کل منها؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا اللہ وکھلوا یعنی ایک قوم نے پوچھا کہ عہد جاہلیت کے مطابق ہمارے پاس لوگ گوشت لاتے ہیں۔ جس کے متعلق ہم کو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر خدا کا نام لیا ہے یا نہیں ہم اسے کھائیں یا نہ کھائیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا نام لو اور کھاؤ۔ پس میرے نزدیک آیت کے عام ہونے کی وجہ سے اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مطابق اور علماء و محققین مثل علامہ شوکانی وغیرہ کی تحقیق کے موافق اس کی حرمت معلوم نہیں پس مشرک ہو یا بدعتی یا کافر جب اس پر اللہ کا نام لے گا تو میں اسے کھاؤں گا۔

پس دونوں کے درمیان میں آپ کے نزدیک قول فیصل کیا ہے؟
حضرت مولانا محمد عبدالحی صاحب نے مجموعۃ الفتاویٰ ص ۲۲ میں اس

سوال کا جواب اس طرح دیا کہ
 عمرو کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد
 فرماتا ہے و طعام الذین ادنوا للکتاب حل لکم اہل کتاب کا کھانا تمہارے
 لیے حلال ہے۔ اور یہاں بالاتفاق طعام سے ذبیحہ مراد ہے۔ پس اگر ہر
 شخص کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے کہ مشرکین کا بھی تو اہل کتاب کی تخصیص کی
 کوئی وجہ نہ تھی۔

اور فکلو اما ذکر اسم اللہ اور ولا تکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وغیرہ میں شرط
 حلت ذبیحہ کے وقت ذبح کی بیان ہے۔ اور ان سے فقط اسی قدر
 مقصود ہے کہ بے اسم اللہ کے ذبیحہ حلال نہیں۔ اور ذابح کا عموم و خصوص
 اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اقلہ اگر ایسا ہی ان آیات کے اطلاق سے
 استناد لیا جائے تو باب اطلاق مذبوح میں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیونکہ
 ان آیتوں میں مذبوح کو خاص نہیں کیا بلکہ جس پر اسم اللہ کا ذکر ہو اس پر
 حلت کا حکم ہو۔ پس لازم آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا یا سور یا کوئی اور
 جانور جس کا گوشت حلال نہیں ہے بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے تو اس کا کھانا
 درست ہو جائے اس تقریر سے کہ اللہ نے ان آیتوں میں صرف اسم اللہ کی
 قید کی ہے نہ کسی خاص ذبیحہ کی۔ حالانکہ اس کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہے
 المحاصل ان آیتوں میں فقط ذبح کی کیفیت کا اور ذبح کے وقت شرط
 حلت کا بیان ہے۔ ذابح کے اور مذبوح کے اطلاق و تخصیص سے ان میں
 کچھ غرض نہیں ہے۔ پس جس طرح مذبوح کی تخصیص دوسری آیات و احادیث
 سے ثابت ہوئی اسی طرح سے ذابح کی تخصیص بھی اور جگہ سے ثابت ہوئی۔
 ایک تو آیت سابقہ۔ دوسرے وہ حدیث جو مصنف عبد الرزاق میں مروی ہے

کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش پرست کے حق میں فرمایا ہے من
اسلم منهم قتل ذن لم یسلم ضربت علیہم الخزیرۃ فیزناکھی نساءہم ولا اکل فی بائعہم
جو ان میں سے اسلام لائے گا اس کا اسلام قبول ہوگا۔ اور جو اسلام نہ لائے گا
اس سے خدیجہ لیا جائے گا۔ مگر ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے گا۔ اور
ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے گا۔ اسی طرح اور احادیث و آثارِ صحابہ بھی اس باب
میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوا اہل کتاب کے کسی کافر کا ذبیحہ درست
نہیں ہے۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی
ہے کہ ذبیحہ ہر فردِ مسلم کا حلال ہے کیونکہ اس حدیث میں ان لوگوں کے ذبیحہ
سے سوال کیا گیا ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جاہلیتِ رسموں میں
پھنسے ہوئے تھے۔ نہ ذبیحہ کافر سے۔

اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا انتقال ۱۲۵۰ھ یا ۱۲۵۱ھ میں ہوا ہے۔
گو علمِ ادب میں ان کی تحقیق اچھی ہے مگر ان کا اجتہاد اور فتویٰ ائمہ اربعہ
اور مجتہدین سابقین رحمہم اللہ کے اجتہاد اور فتویٰ کے مقابلہ میں اعتبار کے
قابل نہیں ہے

اور اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ بلکہ اکثر مجتہدین ہی تحقیق کر گئے
ہیں کہ مسلمان اور کتابی کے سوا کسی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ پس اب شوکانی
رحمہ اللہ جو اس صدی کے علماء میں سے تھے اگر اس کے خلاف لکھیں تو ان
کے لکھنے کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

فقہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فتویٰ

فقہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اسی نیت سے ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے۔ اور وہ جانور حرام ہی رہتا ہے۔ ایسے جانور کو ذبح نہ کرے اور کسی کا بکرا کہنا بوجہ مالک ہونے کے درست ہے۔ مگر کسی کی تعظیم و قربت کا کہنا حرام ہے

اگر یہ نیت ہو کہ اس کا ثواب بوجہ اللہ کسی کو پہنچے اس میں کوئی حرج نہیں غیر کی تعظیم کے لیے ذبح کرنے سے حرام ہوتا ہے۔ نہ مالک ہونے پر۔ ان دونوں میں فرق ہے (فتاویٰ رشیدیہ ۹۸ و ۹۹)

شیخ المسلم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے حاشیہ قرآن مجید ۱۴۲ میں لکھا ہے: ما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام ذکر کر کے اور اس جانور کی جان ان کی نذر کر کے ان کے تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو تو ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، گو بوقت ذبح تکبیر پڑھی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو۔ کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نذر و نیاز کہہ دینا ہرگز درست نہیں اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نذر کی جائے تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی

تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی۔ اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نامزد کہ دی گئی ہے جو عین شرک ہے۔

جیسے خنزیر اور کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے ہرگز ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی۔

البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے توبہ اور رجوع کر کے ذبح کر لیا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے یا توپ کے چلنے یا اینٹوں کے پڑاؤ کے پکنے کے لیے بطور بھینٹ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردہ اور حرام اور کمرے والا مشرک ہے اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح غیر اللہ یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو ذبح کے وقت اہلہ کا نام پاک لے یا نہ۔

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراؤ کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر یا در بزرگ کو پہنچا دے یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔

بعض اپنی رنج روی سے یہ حیلہ ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیالہ وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردہ

کے نام سے صدقہ کر دیا جائے۔
تو اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے حیلوں سے ہجر نہ کر
کوئی نفع نہیں ہو سکتا
دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے
نذر مانی ہے، اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پکا کر
فقیروں کو کھلا دو تو تمہارے نزدیک بے کھٹکے وہ نذراط ہو جاتی ہے یا
نہیں؟ اگر بلا تامل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نذر میں کسی قسم کا خلل
تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے۔ ورنہ تم جھوٹے اور تمہارا یہ فعل
شرک اور وہ جانور مردار اور حرام۔

سائبہ اور ماہل بہ لغیر اللہ کے مابین فرق ہے
عام طور پر علماء کرام کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرتا ہے کہ
ماہل بہ لغیر اللہ اگر غیر اللہ کے نامزد ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ تو
بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حامی کیوں حلال ہیں؟ ان کے کھانے کا حکم اللہ
تعالیٰ نے کیونکر دیا ہے جب کہ وہ بھی غیر اللہ کے نامزد کمر کے چھوڑ دیے
جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب نہایت اہم ہے اس سوال کا اصل بیانیہ
ہے کہ بحیرہ، سائبہ، حامی، وصیلہ میں اور ماہل بہ لغیر اللہ میں ماہ بہ الامتیان
فرق ذہن میں نہیں آیا۔ جب فرق سمجھ آ جائے گا تو بات بھی واضح ترین
ہو جائے گی۔ اس لیے ہم علماء کرام سے ان کے مابین فرق پوچھتے ہیں

حکیم الامتہ نے بیان القرآن میں بطور تنبیہ کے لکھا ہے
تنبیہ اس مسئلہ میں بعض خواندہ لوگوں کو غلطی ہوگئی ہے اور وہ
غلطی کی دو ہیں

اول یہ کہ آیت سابقہ یا ایہا الناس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جو لوگ
سانڈ وغیرہ کی تحریم کرتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ سانڈ وغیرہ حلال ہے

اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کی تحریم اور تحريم مدعی میں چند فرق ہیں۔
اول یہ کہ وہاں تحريم کے معنے ہیں ایسا فعل کہ ناجس سے حرمت پیدا ہو
جائے جیسے خود سانڈ وغیرہ چھوڑنا۔ اور یہاں تحريم کے معنے ہیں کہ جب
کوئی ایسا فعل کرے تو حرمت کا حکم ہو جائے گا۔

دوسرے ان کی تحريم اس جانور کی تعظیم اور ادب کے اعتقاد سے تھی
اور یہ تحريم اس جانور کے خبث اور نجاست سے ہے۔

تیسرے وہ تحريم ان کے اعتقاد میں مؤبد تھی کہ کسی طرح قابل انتفاع
نہ تھی۔ اور یہ تحريم غیر مؤبد ہے کہ جب تو بہ کہ وہ مرتفع ہو جائے اور یہ مرتفع کر
دینا واجب بھی ہے۔ پس اس تحريم کی نفی یا منی یا انکار سے اس تحريم کی
نفی لازم نہیں آتی۔

دوسری وجہ غلطی کی یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اہل حق کی تفسیر ذبح علی
اسم غیر اللہ کی ہے۔ معلوم ہوا وہی جانور مراد ہے جس کو بجا لے بسم اللہ کے
غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو۔

جواب یہ ہے کہ اس تفسیر سے صراحتاً لازم نہیں آتا بلکہ یوں کہا جائیگا کہ
اسم حرام کی

اسی حرام کی ایک فردیہ بھی ہے۔
چونکہ جاہلیت میں اس کا زیادہ رواج تھا اس لیے یہ تفسیر کر دی
گئی۔ غایۃ مافی البیاب یہ تفسیر مذکور دوسری فرد سے ساکت ہے گی
سو اس میں کچھ مندر نہیں جب کہ اور دلائل حرمت کے موجود ہیں۔
جن میں ایک تو یہی آیت ہے کیونکہ اھلال لغۃ عام ہے مطلق نامزد
کہہ لئے ہیں خواہ کسی کے نام پر ذبح ہو۔ پھر دوسری آیت اس سے زیادہ
صریح ہے۔ سورۃ مائدہ میں کہ بعد ما اھل لغیر اللہ بہ کے ماذبح علی
انصب جاہل فرمایا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جس ذبح سے قرب
و تعظیم غیر اللہ مقصود ہو وہ حرام ہو جاتا ہے۔

تیسرے صحیح مسلم میں حدیث مرفوع ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ
اور ظاہر ہے کہ ایسی ذبح متنازع فیہ پر ذبح لغیر اللہ صادق آتا ہے۔
چنانچہ کتب میں یہاں تک مصرح ہے کہ اگر کسی حاکم کے آنے پر بطور
بھینٹ کے ذبح کرے گو اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو مگر وہ ما اھل
لغیر اللہ میں داخل ہو کہ حرام ہو جاتا ہے کذا فی الدلالمختار وغیرہ۔
اور نووی نے بھی حدیث مذکور کی شرح میں ایسے مذبح لقدم الامیر کی
حرمیت اسی بنا پر شیخ ابوالہسیم مروزی شافعی سے نقل کی ہے۔

حضرت مفتی اعظم (فتیۃ العصر) مولانا لغایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
غیر اللہ کے لیے جانور کے نامزد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر خدمت اور کام لینے سے
آزاد کر دیا جائے۔ اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ سائبہ ہے

جس کو ہم سھڑتے ہیں۔ سائنڈ کا مالک اس کو کسی بت یا دیوتا کے نام پر کام و خدمت لینے سے آزاد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جان کسی غیر اللہ کے لیے قربان کرے (سائنڈ مالک کو ملک سے خارج نہیں ہوتا اس لیے مال غیر ہونے کی بنا پر اس کو کھانا حرام ہے) اس قسم کے جانور کو خریدنا اگر مالک فروخت کرے جائز ہے۔ اور وہ خریدنے کے بعد خریدار کی ملک ہو جاتے ہیں پھر ان کو ذبح کر کے کھانا بھی جائز ہے۔ کیونکہ جب مالک ان کے بیچنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے بیچ ڈالا تو یہ دلیل اس امر کی ہے کہ اس نے جانور سے کام نہ لینے کی ہونیت کی تھی وہ بدل ڈالی ورنہ وہ ہرگز نہ بیچتا۔

مگر ایسے جانور (یعنی سائنڈ) کو اگر کوئی شخص اس کے مالک سے خریدے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کھپے کے ذبح کرے تو اس کا کھانا حرام ہے مگر اس کی اجازت مال غیر ہونے کی بنا پر ہے نہ کہ مال بہ بغیر اللہ میں داخل داخل ہونے کی بنا پر۔ یہ سائنڈ جانور اپنے مالک یعنی چھوڑنے والے کی ملک سے خارج نہیں ہوتا۔

دوسری قسم نامزد کرنے کی یہ ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی (منذور لک) غیر اللہ پر قربان کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور کو نامزد کرتا ہے۔ یہ جانور (منذور بغیر اللہ) اگر مالک کی اسی نیت پر ذبح ہو جائے اسی وقت یا سال دو سال کے بعد ذبح کرے گا ارادہ ہو تو حرام اور مردہ ہو جاتا ہے اور مال بہ بغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ ذبح کرنے والا ہمیشہ پڑھ کر ذبح کرے جب بھی وہ حرام اور مردہ ہی رہے گا جیسے کہ اکثر منذور دیہی یا کسی بت کے نام پر جانور کی جان قربان کر کے لیتے ہیں۔ مگر

اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے۔ کوئی مسلمان وہاں ہوتا ہے اس پر کھتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، وہ بسم اللہ کہہ کر اس کو ذبح کر دیتا ہے۔ تو اس کی بسم اللہ سے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ یا وہی مالک اپنی نیت کو موافق اس جانور کو اپنے سامنے ذبح نہیں کرتا بلکہ پُجاری کو دے جاتا ہے کہ اس کو دیہی کے اوپر قربان کر دینا۔ پُجاری ان جانوروں کو فروخت کر دیتا ہے اور مسلمان خرید کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لیتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہیں۔ کیونکہ ان میں نیت ان کے اصل مالک ہی کی معتبر ہوگی۔ اور اس کی نیت یہ تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لیے قربان ہو۔ پُجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خریدنے سے وہ نیت کا اعدام نہ ہوگی۔ بلکہ پُجاری کی بیع باطل ہوگی۔ (کفایت المفتی ص ۲۵۴)

ایک جگہ سائید سائڈ کے بانی لکھا کہ اس سے جانوریں کوئی حرمت نہیں آتی اور جانور اسی مالک کی ملک میں رہتا ہے جس نے اسے چھوڑا ہے۔ اگر وہ کسی کو اجازت دے دے کہ ذبح کر کے کھالو اور کوئی اسے بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لے تو وہ حلال ہے۔ اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی ذبح کر لے تو بوجہ ملک غیر ہونے کے حرام ہوگا۔ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل نہ ہوگا۔

آپؐ نے صحیح بخاری پڑھتے وقت فرمایا تھا کہ سائڈ وغیرہ مالک کے ملک سے نہیں نکلتا۔ سو اگر کسی اور نے ذبح کر کے کھالیا تو اس پر اس جانور کی قیمت مالک کو دینا واجب ہوگی اگرچہ مالک کہے کہ وہ جانور میرے ملک میں نہیں ہے اور اس کھانے والے پر غیر کا مال کھانے کا گناہ ہوگا۔ اور

سائڈ ماہل بہ لغیر اللہ میں داخل نہیں ہے۔ ویلوی حضرت امیر دہلاوی نے لکھا کہ کسی غیر اللہ کے نام کر چھینے سے اکثری طور پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس جانور کی جان اس غیر اللہ کے لیے نذر کی جائے گی یعنی ان کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ تو ایسا جانور حرام ہو جاتا ہے اور بوقت ذبح بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مقصد اس جانور کی جان کو غیر اللہ کے لیے نذر کرنا نہ ہو بلکہ صرف گوشت کا صدقہ کرنا ہو تو یہ حرام نہیں ہوتا۔ مگر یہ جب ہے کہ الٹ کو اس میں تردید اور تامل نہ ہو کہ اس جانور کو ذبح کرے۔ یا اس کو چھوڑ کر دوسرا جانور ذبح کرے۔ یا اس قدر گوشت بازار سے خرید کر صدقہ کرے۔ اگر اس نے اس تبدیلی کو منظور نہ کیا اور اسی جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کا مقصد جانور کی جان کو ہی نذر کرنا ہے۔ اور اس صورت میں حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا (کفایت المفتی جلد ۸ ص ۲۵۴)

سبحان اللہ مولانا احمد سعید دہلوی نے کشف الرحمن میں لکھا ہے ماہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بت یا دیوی یا کسی بزرگ یا پیر اور پیغمبر کے لیے کوئی جانور نافرذ کر دیا جائے اور اس کی ذبح سے محض غیر اللہ کا تقرب اور ان کی خوشنودی مقصود ہو ایسے نافرذ جانور کو خواہ اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے تب بھی اس کا کھانا حرام ہے ضروری فائدہ ۵: اس موقع پر ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے زمانہ میں عوام اور بعض خواص اس ماہل بہ میں بہت الجھتے ہیں۔ ان کا

خیال یہ ہے کہ جب ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ہم اللہ
اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور پھر حرام نہیں ہونا چاہیے خواہ وہ
غیر اللہ ہی کے نام کا ہو۔ لیکن ان لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات
ہوتی تو ہر حرام جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے بعد کھا سکتے۔
حالانکہ یہ بدیہی البطلان ہے۔ اللہ کے نام کی بجائے اگر غیر اللہ کا نام
لے کر ذبح کیا جائے تو حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر حرام جانور
کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔

اس اصول کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ
جو جانور تقرب کی نیت سے غیر اللہ کے ساتھ نامزد کیا اس میں محض اس
نیت اور نامزدگی کی وجہ سے حرمت آگئی۔ کیونکہ نیت کرنے والے کا مقصد
یہ ہے کہ میں اس جانور کو فلاں شخص کی خوشنودی کے لیے ذبح کروں گا۔
اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تو اتنا گوشت لے کر خیرات
کر دے اور اس جانور کو ذبح نہ کر تو وہ اس پر رضا مند نہیں ہوتا بلکہ
اس جانور کو ذبح کرنا ہی اس نہرگ کے تقرب کا موجب سمجھتا ہے۔
ہماری فقہاء نے تو یہاں تک تصریح کی ہے کہ اگر کسی رئیس یا بادشاہ
کے آنے پر اس کے احترام اور اس کو خوش کرنے کی غرض سے کچھ جانور
فج کیے جائیں تو ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔

اسی طرح ہمارے شہر (دہلی) میں ایک دستور ہے کہ دولہا کے آنے
پر دو تین بکرے اس کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں اور دھن کو جب
لے جاتے ہیں تو اس کے قدموں پر مرغا ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب بیچے

جو غیر اللہ کی عظیم تقرب اور خوشنودی کی غرض سے کچے جانیں بنا دیں
بہ بغیر اللہ سے داخل ہیں۔ خواہ ایسے جانوروں کو جسم اللہ اللہ اکبری
کہہ کر نہ سنا نہ ذبح کیا جائے۔

ایصالِ ثواب اور صدقہ دوسری چیز ہے۔ عوام نے اس کو مخلوط کر
دیا ہے اور اس خلط کی وجہ سے الجھتے ہیں۔ ورنہ مسئلہ صاف ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ من ذبح لبغیر اللہ۔
اور مثلاً میں لکھا: اہلال کے معنی ہیں دفع الصوت اسی معنی کی مناسبت
سے ہم نے ترجمہ کیا ”اور وہ جانور بھی جو تقرب کی نیت سے اللہ کے سوا کسی
دوسرے کے نامزد کیا گیا ہو

آواز بلند کرنے کا (۱) ایک مطلب تو یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ
کا نام لیا جائے (۲) دوسری شکل یہ ہے کہ جانور کو تقرب کی نیت سے کسی
غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے جیسے شیخ سند کے نام کا مرغ یا بکرا۔
(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ بلا نیت تقرب محض ملکیت کی وجہ سے کسی
شخص کے ساتھ منسوب کر دیا جائے جیسے عبد اللہ کی بکری یا حافظ جی کا بکرا
(۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کی غرض سے کسی شخص کے ساتھ
منسوب کر دیا جائے۔ مثلاً اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ثواب
فلاں شخص کو پہنچائے گا۔

اسی طرح ذبح کرتے وقت یہ کہہ دینا اللھم تقبل منی یا اللھم

تقبل من فلان
غرض یہ کہ ان تمام صورتوں میں پہلی صورت بالاتفاق حرام ہے کہ ذبح
کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور دوسری صورت کہ تقرب کی نیت

سے غیر شرک کے ناذر کیا جائے۔ خواہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ کر ہی کیا جائے۔ یہ صورت علماء محققین کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔ اور اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اور یہی اپنے اکابر کا مسلک ہے۔ البتہ اس زمانہ میں بعض مبتدعین نے علماء محققین سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جانور کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے۔

باقی سب صورتیں بالاتفاق جائز ہیں بشرطیکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔

گیارہویں صدی کے شافعی فقیہ کا فتویٰ

سائبہ بن جعفر وھیلہ حامی مالک کے ملک سے نہیں نکلتے۔ چنانچہ

شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزہ بن شہاب الدین المصطفیٰ المنوفی
المصری الانصاری الشیخ الشافعی الصغیر (المتوفی سنۃ ۴۸۸ھ) اپنی مشہور کتاب
نہایہ المحتاج الی شرح المنہاج فی الفقہ علی مذہب الامام الشافعی ص ۲۶ میں لکھتے
ہیں، دستی ملک لم ینزل ملک عنہ بانفلاتہ کما لو ابق العبد۔ ومن اخذہ لم یردہ
لہ وان توتش۔ وکذا بارسال المالک لہ فی الاصح لان رفع الید لا یقتضی
نزول المملک کما لو سیتب ذابتہ۔ بل لا یجوز ذلک لانه یشبہ السواہب فی
الجمالیۃ وقد قال اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ من بیحیدۃ ولا سائبۃ ولا
وصیلۃ ولا ہام۔ دخل کلامہ فی غیر المحرم۔ واما لو اخرجہ من ملک سیفانہ
سالہ فیزول عنہ ملک۔..... ویستثنی من عدم الجواز ما اذا خفف
۔ کہہ مجلس، مامادہ فیتجر وجواب ارسالہ صیانہ لردہ۔

آمر ما لہ اس عبارت سے یہ ہے کہ سلطان سے مالک نے اگر حج یا

عمرو کا احترام باندھ لیا ہو تو اس پر اس شکار کا چھوڑ دینا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے اور وہ شکار اس کے ملک سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر شکار کو بند کرنے سے اس کے بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تب بھی اس پر ضروری ہے کہ اس شکار کو آزاد چھوڑ دے اور وہ شکار اس کے ملک سے نکل جائیگا۔

ان دو صورتوں کے علاوہ مالک اگر اپنی مملوکہ چیز کو آزاد چھوڑ دے تو وہ چیز اس کے ملک سے نہیں نکلتی۔ جیسے بھاگا ہوا غلام اس آقا کے ملک سے نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی اور آدمی نے اس غلام کو کپڑے لیا ہو تو اس کپڑے والے پر اس بھاگے ہوئے غلام کو اس کے مالک کو واپس کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اس مالک غلام نے اس غلام کو یونہی چھوڑ دیا نہ اس سے کام لیتا ہے اور نہ اس آزاد کرتا ہے تو اس طرح وہ غلام اس مالک کے ملک سے نہیں نکلتا۔

کیونکہ مالک کا اپنی مملوکہ چیز سے ہاتھ ہٹالینا اس امر کا مقتضی نہیں کہ وہ مملوکہ چیز اس مالک کے ملک سے نکل جائے۔ بلکہ اس مالک کا یہ کام کہ اپنی مملوکہ چیز سے اپنا ہاتھ ہٹالے اور اس سے کام نہ لے مثلاً دوڑ دینے والے جانور کا دودھ دوسرے اور سواری والے جانور پر سواری نہ کرے یہ اس کا کام ناجائز ہے۔ کیونکہ اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے جاہلیت کے دور میں مشرک لوگ بحیرہ سائبہ و صیلہ حامی غیر اللہ کی مٹا اور تقرب کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بے ہودہ عمل کی تردید کرتے ہوئے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَهِيْمَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَهْمِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی نے نہ تو بحیرہ کو مقرر اور مشروع کیا ہے اور نہ

سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حامی کو (بحیرہ اذٹنی ہے جس نے پانچ بچے دیے ہوں اس کا کان چکیر اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس کو قابل احترام سمجھتے تھے۔ نہ اس پر سواری کرتے اور نہ ہی اس کا دودھ دوتے۔ اور سائبہ اذٹنی ہے جو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دی جاتی اور اس کو متبرک سمجھ کر اس کی سواری یا اس کے بال کترنے چھوڑ دیتے اور اس کا دودھ بھی نہ پیتے۔ اور وصیلہ وہ بکری ہے جو پہلو ننھی کے اوپر تلے دو مادہ بچے دے دے اس کو متبرک سمجھ کر چھوڑ دیتے اور اس کا دودھ اور اون استعمال نہ کرتے۔ اور حامی وہ اونٹ جس کی نسل سے دس بچے ہو جائیں اس کو متبرک سمجھ کر چھوڑ دیتے اور اس سے کوئی کام نہ لیتے)

اور فرمایا کہ جب میں نے بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی کو یوں ہی بیکار چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا تو تم اب اپنے اس عقیدہ بد اور باطل سے باز آؤ۔ اور ان جانوروں سے پرستور کام لو اور ان کو فریح کر کے کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں میں نے تمہارے کھانے کو پیدا کی ہیں حلال طیب ہیں اور تمہارے ملک میں کی ہیں

جب یہ چیزیں مالک کے ملک میں ہوئیں۔ اور بدوں اس کے کہ مالک ان چیزوں کو کسی کے ہاتھ بیچے یا کسی کو ہبہ کرے یا صدقہ کرے یونہی محض بیکار چھوڑ دینے سے یہ چیزیں مالک کے ملک سے نہیں نکلتیں۔ اعلیٰ لیے اب

یا تو ان جانوروں کے مالک کو حکم ہے کہ اپنے اس باطل عقیدہ سے تائب ہو کر اپنے ان جانوروں کو اپنے کام میں لائے اور یا ان کو

ذبح کر کے کھائے اور کھلائے یا کسی ضرورت مند کو صدقہ کرے
یا ہبہ کرے یا کسی کے ہاتھ بیچ دے اور اب وہ مصدق یا موصوب لہ
یا مشتری اس جانور سے جو کام لینا چاہیں وہ کام لیں یا ذبح کر کے
کھاؤں کھلائیں

مگر بغیر ان حالتوں کے کوئی دوسرا آدمی ان جانوروں کو پکڑ کر
اپنے گھر لے آئے اور ان سے کام لینا شروع کرے ان پر سوار ہو یا ان
کا دودھ پیے یا ان سے ہل جوتنے کا کام لے یا ذبح کر کے کھائے
سو یہ اس کے لیے حرام ہے

مگر اس حرمت کی یہ وجہ نہیں کہ یہ سائبہ بحیرہ وصیلہ حامی
ہیں بلکہ اس کی حرمت کی وجہ ہے ملک غیر میں اس کی اجازت کے
بغیر تصرف کرنا اور بغیر اجازت کے ملک غیر میں تصرف کرنا شرعاً
حرام ہے۔ ہدایہ ص ۱۱۱ میں ہے

اس تفصیلی بیان کے بعد سائبہ بحیرہ وصیلہ حامی سے ماہل بہ
بغیر اللہ کا واضح فرق معلوم ہو گیا کہ بحیرہ سائبہ وصیلہ حامی چونکہ مالک
کے ملک میں ہے اور اس کے چھوڑ دینے سے مالک کے ملک سے نہیں
نکلتا اس لیے مالک تو اس کو استعمال کرے جیسے بھی چاہے نیز بچے
یا ہبہ کرے یا صدقہ کرے یا خود ذبح کر کے کھائے کھلائے یا کسی کو ذبح کی
اجازت دے دے تو اس مالک کو یہ سب اجازت کہ اپنے مملوکہ چیز
میں اس کو ہر طرح کے تصرف کرنے کا حق ہے بیعت نے اس کو دے رکھا ہے
مگر دوسرے شخص کو یہ شرع نے اجازت نہیں دی کہ وہ پرانے ملک میں
کسی قسم کا تصرف کرے جب تک کہ خود مالک اپنی مملوکہ چیز میں تصرف

کمنے کی اجازت اس کو نہ ہے۔

رہا ماہل بہ لغیر اللہ سوائس میں خبث آنے کی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام کر دیا جب تک کہ اس میں خبث رہے گا تو یہ حرمت لذاتہا نہیں ہے بلکہ حرمت لغیرہا ہے۔ اسی لیے مولانا شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ (اللہ تعالیٰ نے) محرمات کی ایک اور قسم کا ذکر فرمایا یعنی وہ جانور جو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال و طیب ہے مگر مالک حقیقی کے سوا کسی اور کی نیاز کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہو اس کا کھانا بھی نیت کی نجات اور عقیدہ کی گندگی کی بنا پر حرام ہے۔ کسی جاندار کی جان صرف اسی مالک و خالق کے حکم اور نام پر لی جاسکتی ہے جس کے حکم اور ارادہ سے اس پر موت و حیات طاری ہوتی ہے (تفسیر شبیری ص ۱۳۱ سورہ مائدہ)

حکیم الامتہ نے لکھا مسئلہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام نامزد اس نیت سے کر دیا ہو کہ وہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہماری کارروائی کر دیں گے جیسا کہ اکثر عام جانوروں کی عادت ہے کہ اسی نیت سے بکرا، غنا وغیرہ مقرر کرتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے اگرچہ ذبح کے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو۔ البتہ اگر اس طرح نامزد کرنے کے بعد اس سے توبہ کر لے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے (بیان القرآن جلد اول صفحہ ۹۷)۔

نیز آپ نے لکھا کہ سوائس ماہل بہ لغیر اللہ میں داخل نہیں۔ کیونکہ ناذر کا مقصد ان کا ذبح نہیں۔ پس ان کی حرمت کسی دوسرے عارضہ سے ہوتی نہیں کے ارتفاع سے حرمت اکل بعد الذبح مرتفع ہو جائے گی۔ چنانچہ بکثرت مفسرین نے آیت یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالاً طیباً کا سبب نزول اسی تحریم سوائس کو لکھا ہے۔ اور آیت سے حرمت کا اثبات اور

اور اس حرمت کی نفی کی ہے۔

اور بعض نے جو دوسرا سبب نذول لکھا ہے انہوں نے بھی اس علت کی نفی اور حرمت کا اثبات نہیں کیا۔ تو مسئلہ متفق علیہ ہو گیا۔ آگے چل کر لکھا کہ منذر بہ لغیر اللہ میں ایسا تصرف جس میں ناذر کی غرض باطل کی تقریم ہو وہ حرام ہے لان امانۃ المحرم حرام۔ اور جس تصرف میں ناذر کی غرض باطل کا ابطال ہو وہ جائز ہے۔

پس ما اہل بہ لغیر اللہ کے ذبح و تناول میں ناذر کی غرض اراقۃ لہم کی تقریم ہے، اس لیے حرام ہے۔ اور سوائے کے ذبح و تناول میں ناذر کی غرض تسبیح کا ابطال ہے اس لیے حرام نہیں

تحقیق انیق

از پیر طریقت حضرت مولانا حسین علی اللوانی قدس سرہ

رئیس المفسرین من العلماء المتأخرین حضرت علامہ ودوان محقق زمان مولانا حسین علی اللوانی (دوان بھڑاں) رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ تفسیر مسمیٰ بلفہ الجیران

میں ارقام فرمایا
فالماصل وفاکنید بہ عمد ہائے کہ بخدا بستہ اید در التزام احکام اد تعالیٰ بہائم
راحلال دانید تحريم اودور کنید۔ فی سورة البقرہ کلاما فی الارض حلالا لطیباد
لا تتبعوا خطوات الشیطان

فی سورة المائدہ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام — و
قال لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعدوا

وفی سورة الانعام وقالوا ہذا انعام وحرمت حرم لا یطعمها الا من نشاء
بزعمهم والانعام حرمت فظہورہ بالانعام لا یدکر ون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ —
وقال قتل لا ھدی ما اوحی الی محررا علی طائم یطعمہ الا ان ھو ھو میتہ اودما
مسفوما اود لحم خنزیر فانه حرم اود فسقاہل لغير اللہ بہ
وفی سورة الاعراف قل من حرم زینۃ اللہ الی اخرج لعیادہ والطیبات
من الذرق۔

وفی سورة النحل فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیباً واشکروا للنعمة اللہ ان کنتم
ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اھل لغير اللہ بہ فمن
اضطر غیر ما یغ ولا عادی فان اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف انفسکم الکذب

ہذا احلال و ہذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب
فہذہ الآیات لتفی تحريم ما احل اللہ و مہیتہ لقولہ تعالیٰ فی سورۃ المائدۃ
احلت لکم بہیمۃ الانعام

پس ہاں لے برادر کہ یک مسئلہ این ست -
و مسئلہ دوم اینکہ چیزی کہ تمام غیر ذبح شدہ باشد یا بہ تعظیم او برائے او
مقدس شدہ باشد

فی سورۃ البقرۃ انما یومر علیکم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر و ما اہل بہ لغير اللہ -
و فی سورۃ المائدۃ حرمت علیکم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر و ما اہل بہ لغير اللہ -
و قال و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام
و فی المائدۃ ایضا انما انحر و المیسر و الانصاب و الازلام حسب من عمل
الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون

و فی سورۃ الانعام قل لا اجد فی ما وحي الی محرما علی طائفتہ لیطعمہ الا ان
یکون میتۃ اودما مسفوحا اود لحم خنزیر فاذ حسب او فسقا اہل لغير اللہ -
و فی سورۃ الانعام ایضا و حملوا ثیمانہما ذرا من الحرث و الانعام نصیباً فقالوا
لہذا نذیر بعمہم ذہ الشکر کا دنا - و قال ایضا و کذلک زین لکثیر من

المشرکین قتل اولادہم شرکاء و ہم لیردوہم و لیلبسوا علیہم و نہیم
و فی سورۃ الانعام ایضا و اتوا حقہ یوم حصادہم و لا تسرفوا انہ لا یحب المیسرفین
و قال مقاتل لا تسرفوا لے لا تشکروا الاصنام (و ما فی حکما) فی الحرث و الانعام
(تفسیر صوفی خازن)

و فی سورۃ الاعراف انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا و ما بطن و الاثم و
ابغی بغیہ الحق و ان تشکروا باللہ لم ینزل بہ سلطاناً و ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون

وفي سورة النحل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذه احلال وانه احرام لغفروا على
الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون -

وفي سورة الحج واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من
كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما
رزقهم من بيمينه الانعام فكلوا منها واطعموا بها المساكين ثم ليقتضوا أنفسهم و
ليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق — واحلت لكم الانعام الا
ما تبلى عليكم فاجتنبوا الحرام من الاوثان واجتنبوا قول الزور وحفوا
لله غير مشركين به — ومن يعظم شأنا لله فانما من تقوى اطلب
في الصراح اهل المحرم اذا رفع صوته بالتلبية وطلعت التسمية على
الذبيحة -

تجوز الباء هو لفظ يثبت به الصوت اي اسم الله مثلا
فقد روي في ما اهل به لغير الله معناه بقاعدة اللفظ حرم عليكم لفظ
وقول رفع به الصوت لتعظيم غير الله وتقرير

فحرمه تسمية واما المنع ورد لغير الله بسبب اللفظ
فالتفسير مشاذج على غير اسم الله او ما نودي عليه بغير اسم الله انما به
تفسير بالحاصل - والا يلزم بناء على تفسيره بما نودي عليه بغير اسم الله ان
يكون الباء في ما اهل به لغير الله بمعنى على واللام في لغير الله بمعنى الباء وحذف
المضاف ووضع اللام في موضع الباء - وهذا ظاهر -

الاثر في ان تعالى قال في سورة الحج اجتنبوا قول الزور في قول الشك
كذا فسروا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في اول سورة المؤمنين

وفي سورة الانعام اوفسقا اهل لغير الله به في اللفظ (لفظ الفسق
الذي يخرج به الانسان من الايمان) الذي ازل به تعظيم غير الله -
فكل ما جعل تعظيم الله حرم بسبب هذه اللفظة

ولو سلمنا ان المعنى ما قالوا فني تحريم ما جعل لغير الله آيات اخر منصوصه
الا ترمي في سورة النحل ويحجلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم - بالله
تسكن عما كنتم تفترون

وفي سورة الانعام واذا تواجده يوم حصاده ولا تسرفوا - قال مقاتل لا تسرفوا
في لا تشكروا الاضنام في الحرث والاعنام -

وفي سورة الانعام وحجوا الله مما ذرأ من الحرث والاعنام نصيبا قالوا
بذ الله بذرهم وبذر الشركاء الى آخر الآية

في جعل تعظيم الاضنام فلا شك في احد (من العلماء) في حرمة الابان
بان ياخذ السلطان كبرا او المسلمون في سلموا - وارا لاسلام بالسرقة من
دار الحرب ادبان يسلم المشركين - فاذا ارادوا هذه الغنية فتحل - وانما يحرم
الاخذ ان اعطوا على تلك الغنية فالأخذ منهم ليعلمهم

و اما يقع من المسلمين فقد قال في الدر المنثور قبيل باب الاعطى

واعلم ان الغنم الذي يقع للاموات من اكل الخوام ويؤخذ من الدراهم و
الشعير والزيت ونحوها الى ضارح الادبياء الكرام تقر بالهم فهو بالاجماع باطل
وهرام - وقد استدل ان من يذبح ولا سيما في هذه الحادثة - وقد بسط على
قاسم في شرح در البحار انتهى

وفي البحر الرائق هو م مفصل وبه افق المولود عبد الحميد رحمة الله عليه

نقل كلامه

وفی فتاویٰ المولوی عبدالحی من المجلد الثانی غیر اللہ کی نذر و منت حرام
اور منذور غیر خدا کی شے بی یا فرنی کھانا ہر امیر و فقیر پر حرام ہے۔
اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ان رجلا نذرا ان یخرا بلانی موضع سہاء
فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہل فیہ وثن من اوشان الجملۃ تعبد قال لا
قال ادب بذرک

فتاویٰ رشیدیہ میں ہے جلد ثانی ص ۱۸۱ : جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو
اسی ہی نیت سے ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے
پھر ص ۲۱۸ میں لکھا سورۃ بقرہ یا ایہا الذین امنوا کلو امن طیبات ما رزقناکم
وشکرہ واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون - اما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما
اہل بغیر اللہ -

مائدہ : احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما تلی علیکم غیر علی الصید ونتم حرم ان اللہ
یکرم ما یرید - اور حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ
بہ والمنخنقۃ والموقوۃ والمتردیۃ والمنطیۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی
النصب وان تستقسموا بالارلام ذلک فسق - اور یا ایہا الذین امنوا لا
تحرروا طیبات ما احل اللہ لکم ولا لعتہ وان اللہ لا یحب المعتدین وکلو مما
رزقکم اللہ حلالا طیباً واللہ الذی انتم بہ مؤمنون اور ما جعل لکم
من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفرون علی اللہ
الکذب -

وفی سورۃ الانعام فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بائۃ مومنین وما لکم ان
مع کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا
لیضلوا باہوا وہم لبعیہ علم ان ربک ہوا علم بالمعتدین - اور ولا تأکلوا

ہما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق
اور فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ لان کنتم با یۃ مومنین کا معنی یہ ہے کہ تم یہ
ذکر کرو کہ جس کو بحیرہ اور سائبہ بنا چکے ہو اللہ کا نام ذکر کرو۔ اور ذبح
کر دو پھر بھی نہ کھاؤ۔ یہ نہیں بلکہ بحیرہ اور سائبہ ممال ہیں جب اللہ کا نام لے
کر ذبح کیے جائیں

اور قول الزور سے مراد مفسدین نے شہادت کا ذہلی ہے۔ مگر یہ معنی سناق
و سیاق کے مخالف ہے۔ بلکہ قول زور سے مراد ہے یہنا کہ فلاں جانور
فلاں طاغوت پر قربان ہے۔ اور ماہل بہ لغیۃ اللہ میں لفظ ما سے مراد
وہ کلمہ ہے جس سے غیر اللہ کے بلانے کے واسطے آواز کیا جائے۔ تو اسی طرح
قول الزور اور ماہل بہ لغیۃ اللہ دونوں کا مؤدی اور مطلب ایک ہی ہوا۔
والمراد من ماہل بہ لغیۃ اللہ المجعل لغیر اللہ سوا، کانت انعاما وغیرہا من
جنس الدرہم والدنایہ والمبین والمحلوا۔

و معنی واجتنبوا الحرمین الاذان لے من ان یجعل الذور لہا
و معنی واجتنبوا قول الزور لے اجتنبوا لفظا یرفع بہ الصوت لتعظیم غیر اللہ
والتقرب الیہ وعبادۃ و هو المراد من قوله تعالیٰ اذ فستحاجل لغیر اللہ بہ اسے صرم
علیکم قول لتقرب لغیر اللہ و بہ حرم المال الذی تقرب بہ لغیر اللہ لے بلکہ

ہذا القول

ہذا مسئلۃ اجماعیۃ: یعنی ما تقرب بہ مثلاً للصنم فاخذ ذلک المال بحیث اخذ
من المعطى بهذه التسمیۃ و صار متہماً بالافوۃ ام بل سمت فکذلک ما یؤخذ اسے
فرائح الاولیاء تقرباً الیہم فهو بالاجماع حرام و باطل منصوص علیہ۔ فمن قال انہ
حرام لکونہ اسرافاً فقد خطا خطاً بیتاً۔

التنازع اہل الاسلام فلیس مراد ہم انی بضرہ: الی لادلیہ حلال - بل
مراد ہم ان المسلمین لا یعتقدون ان الاولیا بعلمون الغیب ولا ینادونهم - ولا
یتقربون الیهم بل العبادۃ للہ تعالیٰ وایصال الثواب لارواحہم فلیس التنازع
فی المسئلۃ - بل المسئلۃ اجماعیۃ - والتنازع فیہ فیصل فیہ العوام بل ہودخل
فیہ الامم لا - خلاصہ ہماری مبحث کا یہ ہے کہ مسئلہ جاری ہیں
۱ پہلا مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا شرط

ہے ایمان کی

۲ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو بندہ حرام نہیں
کہہ سکتا - اگر کوئی قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو اس کا فرض بتاتا ہے کہ
قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اگر کھانے کی چیز ہے تو اسے اللہ
کا نام لے کر کھائے - بہر حال بندہ کے حرام کرنے سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی
۳ - تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نذر اللہ برحق ہے اسے بجالانا چاہیے - ایفاء نذر
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

۴ - چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نذر چونکہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت حرام
اور شرک ہے اس لیے نذر غیر اللہ کی بھی حرام اور شرک ہوگی - اللہ تعالیٰ
نے اس مسئلہ کو کبھی اہل بدعت غیر اللہ کے ساتھ تعبیر کیا اور کبھی فسقا
اہل بغیر اللہ کے ساتھ تعبیر کیا - اور واجتنبوا قول الزور کے ساتھ تعبیر
کیا ہے - بہر حال ٹوڑی اور سلاب سب کا ایک ہی ہے - فرق صرف تعبیری
ہے اور لیس -

اب یہ کہنا کہ حلال چیز کو حرام کیوں کہتے ہو یہ غلط ہے کیونکہ ہم نے نہیں بلکہ
اللہ نے حرام کیا ہے واللہ اعلم بالصواب - نیز من طلاق ہو حلال ہوئی حرام کدوں

إِزْلَةُ الْإِشْتِبَاهِ

عن اخبار

يَا عِبَادَ اللَّهِ

درقلم

شیخ الحدیث والفقیر حضرت مولانا

علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

○ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سرکہ سے بصری حسن ثابت ہو چکا ہے حاجت براری۔ مشکل کشائی۔ شنائے مرئیں۔ فتح افواج مومنین و دیگر مافوق الاسباب امور کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا جاسکتا ہے اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اگرچہ وہ غیر اللہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی عقیدہ سچا پکا مضبوط اور حق ہے۔ اس میں کچھ تردد قلق اضطراب شک و ارتباب نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے باوجود بعض بدعتین عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بعض موضوعات من گھڑت اور خود ساختہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ اصلاح عقیدہ کے لیے ان بے سرو پا حدیثوں کی حقیقت کا بیان ضروری ہے۔ چنانچہ:

پیشی روایت:

○ بدعتین اپنے استدلال میں ایک حدیث تو وہ بیان کرتے ہیں جسے حضرت حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التُّسْتَرِيُّ قَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَتَيْسٌ فَلْيَقُلْ "يَا عِبَادَ اللَّهِ اغْنَوْفُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ اغْنَوْفُوا" فَإِنَّ اللَّهَ عِبَادًا لَا تُرْبَهُمْ وَقَدْ حُجِّبَ ذَلِكَ. (المعجم الکبیر ج ۱ ص ۷۷)

یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز غم کر دے یا مددگار پہنچتا ہو اور وہ خود ایسے علاقہ میں ہو جہاں اس سے اُس کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس طرح کہے کہ: "اے اللہ تعالیٰ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو میری مدد کرو۔ کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھتے۔ اور یہ عمل مجرب ہے۔

محقق علماء کرام نے اس حدیث کے کئی جواب دیے ہیں۔ مثلاً:

- ① یہ حدیث مسترآن مجید کے صریح خلاف ہے۔
- ② یہ حدیث نہ طبقہ اولیٰ کی ہے نہ طبقہ ثانیہ کی اور نہ طبقہ ثالثہ کی بلکہ طبقہ رابعہ کی کتاب میں منقول ہے۔ جو نہ عقیدہ کے لحاظ سے معتبر ہے اور نہ عمل کے لحاظ سے۔

③ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیمشی (متوفی ۸۰۷) نے مجمع الزوائد و منبع القوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲ میں تحریر فرمایا ہے کہ اس کے بعض راوی گو ثقہ تو ہیں مگر بعض راوی ضعیف ہیں۔

نیز یہ کہ اس حدیث میں ایک راوی "زید بن علی" ہے۔ جس نے سیدنا عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا کہ جن سے وہ براہ راست سنا۔ اب معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کونسا راوی ہے۔ اس طرح اس روایت کی سند منقطع ہوئی۔ اس لیے یہ روایت ناقابل استدلال ہے۔ اور اگر بالفرض صحیح سند سے ثابت ہوتی پھر بھی قابل قبول نہ ہوتی۔ کیونکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے سخت خلاف ہے۔

دوسری روایت

ایک اور روایت بھی مبتدعین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے جسے ابن سنی نے عمل الیوم والليلة باب ما یقول إذا انقلب الذائبة میں نقل فرمایا ہے۔ یعنی اس بات کا بیان کہ جب چوپاہہ چھوٹ جائے تو کیا پڑھے۔

اخبرنا ابو یعلیٰ ثنا الحسن بن عمر بن شقیق ثنا معروف بن حسان
ثنا ابو معاذ السمرقندی عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن
ابی بردۃ عن ابیہ عن عبد اللہ بن مسعود انه قال قال علیہ السلام
اذا ما نفلت دابة احدکم بارض فلاة فليناد: "يَا عِبَادَ اللَّهِ اُخِسُوا
يَا عِبَادَ اللَّهِ اُخِسُوا". فأن لله حاضرًا في الارض سيجبسه رواه
ابو یعلیٰ و الطبرانی و زاد سيجبسه علیکم. (عملی الیوم والليلة ص ۱۰۰) یعنی
حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کا چوپایہ کسی جنگل
میں چھوٹ جائے تو بلند آواز سے کہے کہ: "اے اللہ کے بندو روکو۔
اے اللہ کے بندو روکو۔ کیونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ روکنے
والے ہیں۔ وہ اس چوپائے کو روک لیں گے۔

اس روایت میں ایک راوی "معروف بن حسان" ہے۔ جو ضعیف ہے۔
(مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۲)

حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور
معروف بن حسان منکر الحدیث ہے یعنی ایسا راوی ہے جو فحش غالیات اور
بہت غفلت کرتا ہے۔ اس کا فہم ظاہر ہے۔ اور پھر روایت کرنے میں
یہ اکیلا ہے کوئی دوسرا راوی یہ روایت بیان نہیں کرتا۔ اور پھر ابن ابی
بردہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان روای ہے جو بیان نہیں کیا گیا۔
تو سند منقطع ہوئی جو قابل قبول نہیں ہوتی۔ (ظفر الجلیل ص ۱۳۱)

نیز عمل الیوم والليلة میں جو ابی بردہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان عن
آئینہ لکھا ہوا ہے یہ کسی کاتب نے غلطی سے لکھ دیا ہے (الاحادیث
الضعیفہ ج ۲ ص ۱۰۸) اور ظفر الجلیل میں جو سند منقول ہے۔ اس میں
عن آئینہ کا لفظ نہیں ہے۔

قاعدہ ہے کہ جس حدیث کا راوی منکر ہو وہ حدیث اعتقاد اور عمل کے لائق

نہیں ہوتی۔ جیسے نخبۃ الفکر اور ادبِ حدیث کی دیگر کتابوں میں اس کی تصریح ہے۔

○ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث کے مورد کو تحصیل منافع پر اور ضرروں کے دفع کرنے پر اور فسادِ رزق و صحت و فرزند کے طلب کے سبب پر اور مال و جاہ و مراتب اور تمام حاجتیں غیر اللہ سے مانگنے پر حل کریں تب بھی رد نہیں۔ کیونکہ اس مقصد کی تردید میں بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیثِ صحیحہ صریحہ متواترہ موجود ہیں۔ اور اجماعِ امت اور تواترِ خبر القرون ائمہ ثلاثہ بھی اس کو رد کرتے ہیں۔

○ نیز یہ خبر واحد ہے۔ اور خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تب بھی قرآن مجید کے معارض اور مقابل ہو تو وہ قابلِ عمل نہیں ہو سکتی۔

○ اس طرح مبتدعین کی وضع کردہ یہ حدیثیں اگر صحیح الاسناد بھی ہو تب بھی رد ہو جائیں۔ چہ جائیکہ یہ حدیثیں صحیح بنائیں بلکہ راوی منکر ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں۔

○ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ اور قاعدہ ہے: یرد خبر الواحد فی معارضة الكتاب لان الكتاب مقدم لكونه قطعاً متواتر النظم لاشبهة فی سندہ کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں خبر واحد رد کردی جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید قطعی اور متواتر النظم ہونے کی وجہ سے مقدم ہے۔ اس کی سند میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ (دیکھیے: توضیح موری)

○ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مافوق الاسباب امور میں غائب ہستیوں کو پکارنے سے بے شمار آیات میں منع فرمایا ہے۔ مثلاً:

① لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (۱۸:۷۲) کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو۔

② نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَا يَنْفَعَكَ وَلَا يَضُرَّكَ. (۱۰۶:۱۰) کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارنا، کیونکہ وہ تجھ کو نہ تو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچانا اس کے بس میں ہے۔

③ نیز فرمایا: أَلْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. (۲۶:۲۱) کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔

④ نیز فرمایا: أَلْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. (۷۶:۵) کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کے اختیار میں تمہارا نفع اور نقصان کچھ بھی نہیں۔

⑤ نیز فرمایا: هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُوْنَ أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَهْ يَضُرُّوْنَ. (۷۳:۲۶) کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری کچھ سنتے بھی ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟

⑥ نیز فرمایا: أَفَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. (۸۹:۲۰) کہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا الٹ کر جواب دے سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے نقصان اور نفع کا مالک ہے۔

⑦ نیز ارشاد فرمایا: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ يَنْفَعُهُ. (۱۳:۲۲) کہ اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو بلاتا ہے وہ نہ تو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔

⑧ نیز ارشاد فرمایا: قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. (۷۱:۶) کہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی مدد کے لیے ان کو بلا لیں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور

نہ ہی نقصان۔

⑨ نَزِ فَرَايَا: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. (۲۰:۷۲) کہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ اور کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔

⑩ نَزِ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. (۱۰:۱۱) کہ عذاب الہی کا حکم آجانے کے بعد اب وہ مغنود ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے جن کو مشکل وقت میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔

⑪ نَزِ فَرَايَا: وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ (۳۰:۳۱) کہ یہ منکر اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی حاجت براری کے لیے جن جن کو پکارتے ہیں وہ سارے کے سوا لغو اور باطل ہیں۔

⑫ نَزِ فَرَايَا: وَإِنْ قَالُوا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. (۶۲:۲۲) کہ یہ منکر اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی حاجت براری کے لیے جن جن کو بھی پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل اور لغو ہیں۔ یعنی ان کی پکار لغو ہے۔

⑬ نَزِ فَرَايَا: قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. (۵۶:۱۷) کہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو بھی الوہیت میں شریک سمجھتے ہو 'حاجت پڑنے پر جہلا ان کو بلا کر تو دیکھو' وہ نہ تو تم سے کوئی تکلیف ہی دور کر سکتے ہیں اور نہ اس تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔

⑭ نَزِ فَرَايَا: قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. (۲۲:۳۳) کہ یا رسول اللہ! آپ فرمادیجیے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو بھی الوہیت میں شریک سمجھتے ہو 'حاجت پڑنے پر جہلا ان کو بلا کر تو دیکھو' تمہیں معلوم ہو جائے گا

کہ وہ نہ تو آسمانوں ہی میں ذرہ برابر کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں۔
نیز ارشاد فرمایا: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. (۸۶:۲۳)
کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ تو محض سفارش
تک کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔

نیز ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ۔۔۔۔۔
(۲۰:۳۰) کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو پکارتے ہیں وہ لپچے یا کچے
کسی طرح کے کام کا بھی حکم نہیں دے سکتے۔

نیز ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمِعُونَ لَهُمْ يَشْفُوْهُ إِلَّا
كَتَابُصَط۔۔۔۔۔ (۱۳:۱۳) کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے
ہیں، وہ تو ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتے، مگر ورسا ہی بے کار مٹتا، جیسے
ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھلائے تاکہ خود بخود پانی
اس کے منہ میں آجائے۔

نیز فرمایا: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔
(۲۰:۱۶) کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو حاجت روا کچھ کر پکارتے
ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود
پیدا کیے جاتے ہیں۔

نیز ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ۔
(۱۳:۳۵) کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو اتنا سا اختیار
بھی نہیں رکھتے جتنی کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جھلی ہوتی ہے۔

نیز ارشاد فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ
(۱۹۳:۷) کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہو، وہ
بھی تم جیسے ہی بندے ہیں۔ ان کو بھلا کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کی
حاجت براری کر سکیں۔

① نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَدُعْتِكُمْ وَلَا اَلْفَسَهُمْ يَنْصَرُّونَ (۱۹:۱۷) کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن
لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے پر قادر ہیں
اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

② نیز فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَا
اجْتَمَعُوْا لَهٗ (۷۳:۲۲) کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تو
ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس مکھی کو پیدا کرنے کے لیے وہ
سب کے سب بھی اکٹھے ہو جائیں۔

③ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۗءَكُمْ وَّلَا
يَسْمَعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ (۱۳:۳۵)
کہ تم ان کو کتنا ہی بلاؤ اول تو وہ تمہارے بلانے کو سنیں گے ہی نہیں
اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری فریادری نہ کر سکیں گے اور قیامت
کے دن تمہارے شرک سے مکر جائیں گے۔

○ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ گو بتوں کے بارے میں ہیں۔ مگر
قاعدہ ہے: الْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْسِ الشَّبَبِ

(ظہیٰ جلیل ص ۱۳۷)

○ اس کے علاوہ مسترآن مجید میں جگہ جگہ حاجات و مشکلات میں اللہ تعالیٰ
ہی کو پکارنے اور یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلاً:

① ارشاد باری تعالیٰ ہے: اَقْنِ يٰحَبِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاكَ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ
..... اِلٰهَ قَعِ اللّٰهِ (۶۲:۲۷) کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی شخص بے
قرار ہو کر اس سے فریاد کہے اور اس کی فریاد کو پہنچے اور اس کی مصیبت
کو نال دے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی مصیبت کو
ٹالنے والا ہے؟

نیز فرمایا: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۱۳:۳۰) کہ ہر شائبہ شرک سے ' اور آمیزش کفر سے پاک صاف ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت و مشکلات میں نکارا کرو۔

نیز فرمایا: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۶۵:۳۰) کہ ہر شائبہ شرک سے ' اور آمیزش کفر سے پاک صاف ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت و مشکلات میں نکارا کرو۔

نیز فرمایا: وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۱۹:۷) کہ ہر شائبہ شرک سے ' اور آمیزش کفر سے پاک صاف ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت و مشکلات میں نکارا کرو۔

نیز فرمایا: اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (۵۵:۷) کہ گڑگڑا گڑگڑا کر اور چپکے چپکے اپنے رب سے ہی دعا کیا کرو۔

نیز فرمایا: قَالَ رَبِّكُمْ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (۶۰:۳۰) کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ صرف مجھے ہی نکارا کرو (جلد یا بدرجہ مصلحت ہوگی) میں ہی تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

نیز فرمایا: وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (۵۶:۷) کہ عذاب کے ڈر سے ' اور فضل کی امید رکھ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے رہو۔

نیز فرمایا: اُجِیْبْ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا (۱۸۶:۲) کہ جب کبھی کوئی حج سے دعا کہے تو میں ہر ایک دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں ' اور مصلحت ہو تو قبول بھی کر لیتا ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء بھی بارگاہ الہی میں یہی عرض کرتے تھے: اِنَّا لَسَمِیْعُ الدَّعَا (۳۸:۱۳) کہ اے اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی سب کی دعائیں سنتے ہیں۔

اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِیْعُ الدَّعَا (۳۹:۱۳) کہ بے شک صرف میرا رب ہی ہے

- جو دعا کو سنتا ہے۔
- ③ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۲:۲ و ۳۵:۳) کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ لے اللہ! صرف آپ ہی سب کی فریادیں سننے والے اور سب کی نیتوں سے واقف ہیں۔
- ④ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۵۶:۳۰ و ۱:۱۷) کہ اصل سننے والا اور دیکھنے والا یعنی غیب دان وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
- ⑤ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۰۰:۷)
- ⑥ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶۱:۸ و ۳۴:۱۲ و ۲۲۰:۲۶ و ۲۶:۳۱ و ۶:۲۳ و ۳۶:۷) کہ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا اور اچھا اور برا سب کچھ جانتا ہے۔
- ⑦ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (۵۰:۳۳) کہ بے شک صرف وہی ہے جو سب کی فریادیں سنتا ہے اور فریاد کرنے والے ہر شخص کے قریب ہے۔
- ⑧ إِنْ تَرَبِّىْ قَرِيبٌ يُجِيبُ (۶۱:۱۱) کہ بے شک میرا رب ہر ایک کے قریب ہے، سب کی فریادیں سنتا ہے، اور دعا قبول کرتا ہے۔
- اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ مثلاً:
- ⑨ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۲:۲)
- ⑩ إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۵۳ و ۱۷:۸ و ۲۸۱:۲)
- ⑪ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۵۶:۲ و ۲۴:۳ و ۱۴۱ و ۵۸:۹ و ۶۰:۲۳ و ۲۱:۲۳)
- ⑫ إِنْ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (۴۲:۸)
- ⑬ إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ ۲ بَصِيرٌ (۱:۵۸ و ۷۵ و ۲۲ و ۲۸:۲۱)
- ⑭ إِنْ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۲۰:۳۰)
- ⑮ إِنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا ۲ بَصِيرًا (۵۸:۳)

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا (۱۳۴:۴)

قرآن مجید کی ان تمام آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ (زیر بحث روایت قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف کسی سازش کا نتیجہ ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک صحیح حدیث کے معارض ہے۔ اور وہ منہج طبسبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰ ص ۳۹۰ میں ہے۔

حدثنا (سليمان بن حيان الأزدي) ابو خالد الاسمر الكوفي عن (محمد بن عجلان عن عمر بن كثير بن افلح عن ابن عمر في الصلاة يتوضأ و يصلي ركعتين و يتشهد و يقول: "يَا هَادِي الصَّلَاةِ وَ سَرَادُ الصَّلَاةِ اَمْرُدْ عَلَيَّ مَنَّا لَتِي بِعَرَّتِكَ وَ سُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَ فَضْلِكَ".

یعنی اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھے اور تشهد پڑھ کر (دروہ کے بعد) یوں کہ کر دعا کہے: "اے گم شدہ چیز کی رہنمائی کرنے والے اور گم شدہ چیز کو واپس لانے والے میری گم شدہ چیز مجھے واپس دے دے۔ اپنے غلبہ اور تسلط کے ساتھ۔ کیونکہ وہ تیری ہی عطا کردہ چیز ہے اور تیرا ہی فضل ہے۔"

بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی غلام بھاگ جائے تو اس وقت اس طرح دعا مانگا کرو:

اللَّهُمَّ سَرَادُ الصَّلَاةِ وَ هَادِي الصَّلَاةِ أَنْتَ تَهْدِي مِنَ الصَّلَاةِ أَمْرُدْ عَلَيَّ مَنَّا لَتِي بِقُدْرَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَ فَضْلِكَ

اے اللہ! گم شدہ چیز کے پھیر دینے والے تو ہی بھول اور گمراہی سے راہ پر لاتا ہے۔ اس لیے اپنی قدرت اور غلبے سے میری گم شدہ چیز کو خجہ تک پھیر لا۔ کیونکہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان میں سے ہے۔

اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ ابو خالد احمر بن کا نام سلیمان بن حیان ہے یہ ثقہ اور صحاح ستہ والوں کے راوی ہیں۔ جرح و تعدیل کے امام حضرت

پھیر لا۔ کیونکہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان میں سے ہے۔

اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ ابو خالد احمر بن کا نام سلیمان بن حیان ہے یہ ثقہ اور صحاح ستہ والوں کے راوی ہیں۔ جرح و تعدیل کے امام حضرت

پھیر لا۔ کیونکہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان میں سے ہے۔

علامہ ابن معینؒ اور ابن مدنیؒ ان کو ثقہ بتاتے ہیں۔ کسی نے ان کو حیرثؒ نہیں کہا۔ پھر ابو خالد احمر کے استاذ محمد بن عجلان مدنی صدوق ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور ابن معینؒ نے انھیں ثقہ کہا ہے۔ پھر ان کے استاذ کشیر بن ارفع مدنی مولیٰ ابی ایوب مدنیؒ بھی ثقہ ہیں اور ان کے استاذ صحابی رسولؐ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور

قاعدہ ۵: الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف میں بے شمار آیات نازل فرمائی ہیں۔

○ اور اگر بالفرض یہ حدیث سنداً ضعیف بھی ہوتی پھر بھی قابلِ اعتماد تھی۔ کیونکہ اس کی تائید قرآن مجید کرتا ہے۔ اور جس کی تائید قرآن مجید کئے تو اس کے قابلِ اعتماد ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔

○ پانچویں وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس کے متعلق صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو کہ اس نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسی بات کسی صحابی کی طرف منسوب کئے، اذل تو وہ بے سند ہوگی، اور اگر کوئی باسند روایت مل جائے تو اس کی سند میں کوئی نہ کوئی سقم ضرور ہوگا۔ جس کی وجہ سے وہ قابلِ اعتماد نہ ہوگی۔

○ اور اگر بالفرض والتقدیر اس کی سند صحیح بھی مل جائے تو بھی مخالفت قرآن ہونے کی وجہ سے نامقبول ہوگی۔ جیسا کہ دوسری روایت کے ضمن میں متاخرہ اصولیہ قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔

تیسری روایت

○ تہدیین کی طرف سے ایک اور روایت بھی ملا علی قاریؒ کی کتاب عین العلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے: اذا تجددتم فی الامور فاستعینوا بأهل القبور۔ کہ جب تم کسی کام میں متحسین ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد حاصل کرو۔

○ اسی طرح اذا اعیتکم الامور فاعلیکم بالقبور کہ جب تمہیں کئی کام
تھکادیں تو قبوروں کو لازم کر پڑو۔ اس روایت کے متعلق
حضرت علامہ سید محسنود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی ج ۲۰ ص ۲۳
میں تحریر فرمایا ہے: ولیس بحدیث کما توهم اذا تحیرتم فی الامور
فاستعینوا من اصحاب القبور ای اصحاب النفوس الفاضلة
المتوفین یعنی اذا تحیرتم۔۔۔۔ کہ سرے سے یہ حدیث ہی نہیں ہے
جیسا کہ لوگوں کا دہم ہے۔

○ نیز یہ دونوں حدیثیں متراکن و حدیث کے مخالف ہیں۔
قرآن مجید کے مخالف اس لیے کہ فرمان الہی ہے: **اَسْتَعِیْنُوا**
بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا (۱۲۸:۴)

○ نیز یہ حدیث تو احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ:
○ حدیث شریف میں تو آتا ہے: فاذا استعنت فاستعن باللہ کہ جب تو
مدد مانگنا چاہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر۔
○ نیز فرمایا: سلوا اللہ من فضله کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا فضل مانگا کرو
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مانگنا پیارا لگتا ہے۔
○ نیز فرمایا: جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔
اس کی دو صورتیں ہیں یا تو مانگتا ہی نہیں۔ یا مافوق الاسباب امور میں غیر
اللہ سے مدد مانگتا ہے۔

○ نیز فرمایا: چاہتا ہے کہ سختی کے وقت میری دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ
سکھ میں بھی اللہ ہی سے مانگا کرے۔

○ نیز فرمایا: اپنی سب باتیں اپنے رب سے ہی مانگا کرو۔
○ نیز الدعوات پر یہ ہے۔ محدثین نے مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔

چوتھی روایت:

○ تمیز الطیب من الخبیث ص ۱۲۹ میں حدیث ہے: لو حسن احدکم ظنہ بحد لثفہ کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر پر بھی حسن ظن رکھے گا تو وہ پتھر اس کو نفع پہنچائے گا۔

○ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حبشہؒ نے فرمایا: لا اصل لہ کہ اس حدیث کا کوئی اصل نہیں۔ یعنی یہ حدیث بے سند ہے۔ اور ابن تیمیہؒ نے اس کو موضوع کہا۔

○ اور اس روایت کو محض اس لیے حدیث کہا گیا ہے کہ اس کی شکل حدیث میں ہے۔ لیکن بے سند ہونے کی وجہ سے نامقبول اور مردود ہے۔ نیز یہ ہے بھی خبر واحدہ اور اگر بالفرض یہ واقعہ حدیث ہوتی اور کسی صحیح سند کے ساتھ کہیں سے مل جاتی، تب بھی مردود ہوتی۔ کیونکہ اہل عقائد کا ہے کہ عقائد کے باب میں خبر واحدہ صحیح بھی مقبول نہیں ہوتی۔

○ نیز قرآن مجید کے نزول کا سب سے بڑا سبب ہی یہی تھا کہ لوگ حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے غیر اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار سے رکھے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی حاجتیں مرادیں سنتے اور پوری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ان کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔

○ اگر یہ حدیث صحیح مانی جائے تو سارے قرآن مجید کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اور مشرکین مکہ کی مخالفت کا مسئلہ ایک کھیل تصور ہوگا۔

○ اور حضرت ذوالقرنین علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جو امور تحت الاسباب ہیں ان میں تم لوگ میری امداد کرو یعنی مجھ سے تعاون کرو۔ لوہے کی سلیں لاؤ، ان کو اوپر تلے رکھو، آگ جلاؤ، ان سلوں کو دھنکی کے ساتھ دھو چکو، جب سب سلیں لال انکارا بن جائیں گی

تو پچھلا ہوا تائب لاکر اس پر پلٹ دو۔

اس قسم کی استغاثت جو ماتحت الاسباب ہو، انبیاء اولیاء اور مومنین سب ہی کرتے رہے ہیں۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔

حضرت نبی کریم ﷺ نے روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے ہم سفر صحابیؓ سے منہ مایا کہ ستو گھول۔

اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنا گھوڑا مجھے دو، میں اس پر سوار ہو کر حالات کا جائزہ لے آؤں۔

قربانی کی بکری خریدنے کے لیے ایک صحابیؓ کو دینار دیا کہ قربانی کے لیے بکری خرید لائے۔

اس طرح کے ہزاروں واقعات حدیثوں میں موجود ہیں ان کو استدلال میں پیش کرنا عقلمندی نہیں۔ مگر اموات سے مدد مانگنا دور سے یا قبر کے پاس سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نہ کسی نبی نے کیا نہ ولی نے نہ کسی صحابی نے اور نہ کسی مومن نے۔ اور نہ ہی کسی نے وفات یافتہ نبی یا ولی یا صحابی کو کہا کہ میری فریاد رسی کرو۔

امیر المومنینؓ سیدنا امام عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ۴۰ یا ۴۸ روز (علی اختلاف الروایات) بلوائیوں کی وجہ سے نظر بند کیے گئے۔ مگر آپ نے حجرۂ عائشہؓ میں مدفون حضرت نبی کریم ﷺ سے مدد نہیں مانگی۔ بلکہ بڑے بڑے صحابیہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکالیف پہنچیں مگر انھوں نے حضرت رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ سے کبھی مدد نہیں مانگی۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بالواسطہ یا بلاواسطہ کی تشریح نہیں فرمائی اور نہ کسی شاگرد نے۔ تو یہ تفسیر بالزاتی ہے جو مردود ہے۔

پانچویں روایت:

رسالہ درۃ الفآخرة فی کشف احوال الاخرة میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے

منقول ہے: وفي الحديث الصحيح ان رسول الله ﷺ قال ما من احد من اهل القبور اخيه المؤمن فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام يعني حديث صحیح میں ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے مومن بھائی کی قبر پر جا کر السلام علیکم کہتا ہے تو وہ قبر والا اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔
 نیز فرمایا: وقد ورد ايضا انهم يسمعون قسيع نعالهم فاذا كان يسمع قسيع نعالهم فهو ملأ سواها اسمع اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ دفن کیے ہوئے مرنے والے دفن کر کے واپس گھروں کو جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں۔ تو جب وہ مدفون میت اسے دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس جانے والوں کے جوتوں تک کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں تو دوسری باتیں تو بطریق اولیٰ سن سکتے ہیں۔

اس روایت اور اس سے کیے جانے والے استدلال کا: **جواب:** امام الشہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”بلاغ المسین“ میں تحریر فرمایا ہے: ”ایہنا و امثالہن احادیث بسیار اند کہ صریح مناقض دین اسلام است بسبب وضع علیہا ان اصنام مقابر یہ نزد جمال و اہلی ضلال رواج یافتہ اند۔“ کہ یہ حدیثیں اور ان جیسی اور بہت سی حدیثیں ہیں جو اسلام کے صریح خلاف ہیں اور قبروں کے پجاریوں کے وضع کرنے کی وجہ سے جاہل اور گمراہ لوگوں کے ہاں رواج پائی ہیں۔

فائدہ: یاد رہے کہ جب وضع احادیث سے لوگ باز نہیں آتے تو بزرگوں کی کتابوں میں ایسی ایسی نادر باتیں گھڑ کر داخل کرنے سے ان کو کونسا امر مانع ہے۔ خصوصاً ایسی کتابیں جو داخلی درس نہیں اور مدارس میں پڑھی پڑھائی نہیں جاتیں۔ اور گزشتہ زمانے میں مطابع نہ ہونے کی وجہ سے قلمی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اور پھر بڑی ضخیم اور کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی جوتی تھیں۔ ناقلین

نے موقع محل دیکھ کر مضمون کی مناسبت سے اپنی کلمہ کے مطابق کلمہ اضافہ کر دیا۔ بعد والوں کو کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت مصنف کی اپنی ہے یا کسی ناقل کا اضافہ ہے۔ جبکہ مطالعہ کرنے والا اسے مصنف کی عبارت کلمہ کر مصنف کی غلطی شان کو دیکھتے ہوئے تسلیم کر لیتا ہے، اگرچہ وہ بات قرآن مجید اور سنتِ صحیحہ کے صریح متضاد ہو۔ جیسے:

① امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم میں ہے: من یستمد بہ فی حیاتہ یستمد بہ بعد وفاتہ یعنی دنیوی زندگی میں جس سے مردمانگی جاتی ہو اس کی وفات کے بعد بھی اس سے مردمانگی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ بات صریح غلط ہے۔ اور جو شخص اس قول کو اپنے عقیدے کی دلیل سمجھتا ہے وہ خود اس پر حامل نہیں ہے۔ کیونکہ:

○ اگر کوئی شخص کسی حافظِ حکیم کی زندگی میں اس سے علاج کرواتا رہا ہے، لیکن اس حکیم یا معالج کی وفات کے بعد اس سے علاج نہیں کرواتا بلکہ کسی اور زندہ حکیم سے علاج کرواتا ہے۔ خواہ وہ حکیم اس مرنے والے حکیم کی طرح ماہر نہ ہو۔

○ اسی طرح قاضی، حاکم یا جج کی زندگی میں تو اس سے فیصلے کرواتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس سے فیصلے نہیں کرواتا۔

○ اسی طرح وکیل کی زندگی میں اس سے کام لیتا تھا اس کے مرنے کے بعد اس سے کام نہیں لیتا بلکہ نیا وکیل پکڑتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس —

○ ان امثلہ سے معلوم ہوا کہ "احیاء العلوم" میں منقول اموات سے امداد طلب کرنے والا یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی غلط اور مضحکہ خیز ہے۔

○ دوسری بات یہ کہ مشہور محدث و نقاد حضرت امام ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں میں تحریر فرمایا ہے کہ "احیاء العلوم" میں موضوع احادیث

بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اس لیے امام غزالی کی یہ کتاب ہمیر مختصر ہے۔
○ تیسرے یہ کہ امام غزالی ہویا کوئی اور بزرگ، اس کا قول جو خلافت قرآن مجید ہو اس کا رد کرنا واجب ہے جب کہ اس حدیث (خبر واحد) کو بھی رد کر دیا جاتا ہے جو نص قرآنی کے خلاف ہو جیسا کہ

○ حضرت امام طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ لا یجوز ان یؤخذ بحدیث یدفعہ نص الکتاب (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۸۲) یعنی ایسی حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں جس کو قرآن مجید کی صریح عبارت رد کر رہی ہو۔

② خزانۃ الروایات میں ہے: من یتبرک بہ فی حیاتہ یتبرک بزیارۃ بعد وفاتہ یعنی کہ جس کے مشاہدہ سے دنیوی زندگی میں برکت حاصل کی جاتی ہے اس کی وفات کے بعد بھی اس کی قبر کی زیارت سے برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ برکات دہندگی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں سے ہے۔ اور اس صفت میں کسی کو شریک کھنا کفر ہے۔ مثلاً:

① تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ (۷۸:۵۵)

② تَبَارَكَ الَّذِیْ بَیْدَہُ الْمُلُکُ (۱:۶۷)

③ تَبَارَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ (۱:۲۵)

○ اسی طرح اور بھی بے شمار آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی برکات دہندہ ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی برکات دہندہ نہیں۔

○ اسی طرح نماز کے شروع میں تَبَارَكَ اسْمُکَ — اور آخری قعدہ میں اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ — پڑھتے ہیں۔

○ نیز ”خزانۃ الروایات“ کا شمار غیر معتبر آبول میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ

ہمارے استاذ الاستاذ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی تصانیف میں "فرائد الروایات" کا تذکرہ غیر معتبر کتابوں میں فرمایا ہے۔ جبکہ کسی غیر معتبر کتاب سے ایسے عقیدے کا اثبات جائز نہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے اسلامی عقائد کے خلاف ہو۔

③ شرح المصابیح میں ہے: للارواح الصافیة تاثیرات فی الامداد لا سبباً بعد انحلالها من عقد الطبع وقید النفس وربط الجسد حال الملمات کہ دنیا کی آلائشوں سے پاک صاف بزرگوں کی ارواح طیبہ دوسروں کی امداد کرنے میں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ خصوصاً وفات کے بعد جب کہ وہ ارواح قیید نفس سے آزاد ہو جاتی ہیں۔

④ اسی طرح کہتے ہیں کہ شیخ مغرب سید احمد زروقؒ نے کتاب الحکم کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک دن شیخ ابوالعباس خضرؒ سے میں نے خود پوچھا کہ: "امداد کرنے کی قوت زندوں میں زیادہ ہوتی ہے یا مردوں میں؟" تو انھوں نے مجھے یوں جواب دیا کہ: "اگرچہ ایک گروہ تو کہتا ہے کہ امداد کی قوت زندوں میں قوی ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ امداد کی قوت مردوں میں قوی تر ہے" اور شیخ نے کہا کہ: "یہی برحق ہے۔"

⑤ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی لمعات شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ اموات کی منزلت کی قربت جناب کبریائی میں ہے۔ اسی واسطے ممکن ہے کہ ان کی ارواح کی قدرت اتنی ہو کہ وہ اپنے متوسلین اور زائرین کے باب میں وہ مرے ہوئے بزرگ بارگاہِ الٰہی میں دعا و شفاعت اور طلب حاجات کریں۔

○ مذکورہ بالا عبارات اور اس قسم کی دوسری عبارات جو بزرگوں کی کتابوں میں ملتی ہیں، یہ قرآن مجید کی صریح آیات کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہیں۔ اور ان مخالف قرآن باتوں پر عقیدہ رکھنا اور یقین کرنا بہت بڑا

مکتبہ اور قلم عظیم ہے۔ کیونکہ

قاعدہ ہے کہ کسی عالم کے قول کی صحت اور ضعف معلوم کرنے کا معیار قرآن مجید

اور احادیث صحیحہ متواترہ ہیں۔ اور اگر کسی عالم کا قول ان دونوں کے موافق ہو تو بہت بڑا اور اس کو دیوار پر پھینک مار دینی اسے رذ کر دو۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض خیر ذمہ دار اور بد عقیدہ لوگوں نے بعض نامور علماء کرام اور اولیاء عظام کی کتابوں، خصوصاً خیر متداول یا خیر درری کتابوں میں دسیسہ کاری سے کام لیتے ہوئے تغیر و تبدل کر کے اسلامی تعلیمات کا خلیہ ہکاڑنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ مذکور بالا مشرکانہ عبارات بھی اسی بد عقیدہ لوگوں کی کارستانیوں کا نتیجہ ہوں۔ اور یہ عبارات خود ان بزرگوں کے قلم سے نہ نکلی ہوں۔ اور اگر واقعی یہ عبارات اسی بزرگوں نے لکھی ہوں، پھر بھی قرآن مجید کی صریح آیات مہار کہ اور احادیث صحیحہ متواترہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہیں۔

نیز یہ بھی یاد رہے کہ دلائل شرع کے چار ہیں۔ ① قرآن مجید ② حدیث صحیحہ یا حسن ③ اجماع امت محمدیہ، یعنی جس رائے پر امت محمدیہ کے مجتہدین فقہاء کا اجماع ہو جائے ④ مجتہد کا وہ قیاس جو قرآن و سنت اور اجماع امت سے مشابہ ہو۔

مگر اشاعت عقیدہ کے لیے قرآن مجید کی نص اور حدیث متواترہ اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور کسی چیز کا کچھ اعتبار نہیں۔

قاعدہ: یاد رہے کہ جو اجماع امت شرعی طور پر مجتہد تسلیم کیا جاتا ہے اس کی بھی چار اقسام ہیں۔ اور اجماع کی یہ چاروں قسمیں مقام مجتہدیت میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور ان کے احکام جدا جدا ہیں۔ مثلاً:

اجماع اُمت کی اقسام

① اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم
کسی واقعہ کے حکم پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق۔ یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا صراحتاً اس حکم کا بیان کرنا۔ اور یہ اجماع قرآن مجید کی آیت کی طرح مجتہد قطعیہ ہے۔ جس کا منکر کافر ہوتا ہے۔

② اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم
کسی واقعہ کے حکم پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق یعنی تصریح کے ساتھ قول کرنا۔ اور ان کے قول کا علم ہونے کے باوجود باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کا خاموش رہنا۔ اس کا نام اجماع سکوتی ہے۔ اور یہ اجماع بمنزلہ حدیث متواتر کے ہے اور قطعی واجب العمل ہے۔ البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ بعض صحابہ کی خاموشی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی بعض صحابہ کی خاموشی میں اس بات کا احتمال بھی ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے بارے میں دو قسم کے احکام میں سے کسی ایک حکم کو ترجیح نہ دے سکے ہوں۔ یا ان کی اس خاموشی میں کوئی اور مصلحت ہو۔

③ اجماع من بعد الصحابہ من المجتہدین ۱۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد والے اہل رائے اور مجتہدین کا کسی ایسے حکم پر اجماع جس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مبارک عہد میں کوئی حکم وارد نہ ہوا ہو۔ اور یہ اجماع بمنزلہ حدیث مشہور کے ہے۔ اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جس کا منکر فاسق ہے، لیکن کافر نہیں۔

④ اجماع من بعد الصحابہ من المجتہدین ۲۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کسی مسئلہ پر ان کا باہم اختلاف رہا ہو۔ یعنی بعض کی رائے بعض کے موافق نہ تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے اہل رائے اور مجتہدین نے ان دو قولوں میں سے ایک قول پر اتفاق

کر لیا۔ یہ اجماع بمنزلہ خبر واحد صحیح کے ہے۔ اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے قیاس کا کچھ اعتبار نہیں۔

○ فصول الکواشی شرح اصول شاشی ص ۲۹۷ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اہل رائے و اجتہاد کے اجماع کے خلاف نہ تو عوام کے کسی قول کا اعتبار ہے اور نہ اہل علم عقائد والوں کا اور نہ ہی ان محدثین کے کسی قول کا کچھ اعتبار ہے جو اصول فقہ میں بصیرت نہ رکھتے ہوں۔ جبکہ عقائد کا معاملہ فقہی مسائل سے زیادہ اہم اور نازک ہے۔ اس لیے عقائد کے باب میں تو ستر آں مجید کی صریح آیت کے خلاف کسی عالم کا قول قطعی طور پر مردود ہوگا۔

○ اسی طرح اجماع کی پہلی دو قسموں کے سوا کسی کی بات عقائد میں نہیں مانی جاسکتی اور عمل میں اجماع کی باقی دو قسموں پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ جن کا منکر گو کافر تو نہیں مگر فاسق ضرور ہے۔

فائدہ: خبر متواتر اور خبر مشہور تو قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر خبر واحد قرآن مجید کے خلاف ہو تو علماء اسلام کا شقہ

قانون ہے کہ خبر واحد کے مقابلے میں قرآن مجید کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ اب رہی حدیث یعنی خبر واحد تو اگر اس کی کوئی ایسی تاویل ہو سکتی ہو جس سے ستر آں مجید کے مضمون میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے تو اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر خبر واحد ایسی ہے جس سے قرآن مجید کا مضمون بدل جائے اور اس کی کوئی مناسب تاویل بھی نہ ہو سکتی ہو تو سند کے لحاظ سے صحیح ہونے کی صورت میں بھی اس حدیث پر عمل کرنا ممنوع ہے۔ اور اگر وہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی صحیح نہ ہو تو اس صورت میں وہ حدیث بالفاظی علماء واجب الرد ہے۔ اور اگر وہ حدیث موضوع ہو تو اسے حدیث کا نام دینا ہی درست نہیں۔ سوائے اس کے کہ اس کی شکل حدیث جیسی

ہے۔ لیکن اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ اور اس کا رد کیے بغیر اس کو بیان کرنے والا من خذیر الشیطن یعنی مفت میں شیطان کا خادم ہے۔ نیز علماء اسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ افعال مشیخ مثبت احکام شرعیہ نہیں۔ چنانچہ:

شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "مشرّب پیرِ فحّت نیست" دلیل از کتاب و سنت می بایہ۔ یعنی عقائد و شرعی امور میں پیر و مرشد کا مسلک فحّت نہیں۔ شرعی امور میں ہمیشہ قرآن و سنت سے ہی دلیل لینی چاہیے۔ (دیکھیے: اخبار الاخیار ص ۹۳)

اسی طرح مشہور صوفی شاعر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور مثنوی میں تحریر فرمایا ہے:۔

نیست فحّت قول و فعل بچ پیر
قول حق و فعل احمد را بگیر

○

عصر حاضر کے بعض "مفسرین" کے ادہام

وہم۔ عصر حاضر کے "مفسر" نعیم الدین مراد آبادی نے کنز الایمان کے حاشیہ میں لکھا ہے: اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ میں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے حقیقی مشعّان وہی ہے۔ باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے عقیقہ باطلہ ہے۔ کیونکہ مقرران حق کی امداد امداد الہی ہے۔ استعانت بالغیر

نہیں۔ اگر اس آیت کے یہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے کجے تو قرآن پاک میں: **أَعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ** اور **إِسْتَعِينُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** کیوں وارد ہوتا اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟
○ احمد رضا خان کے ترجمہ قرآن مجید مسمی بہ کسند الایمان کے حاشیہ میں نعیم الدین مراد آبادی کی یہ تفسیر بہ چسند و جہ باطل ہے۔
اولاً: اس لیے کہ یہ تفسیر اور کسی مفسر نے نہیں لکھی۔

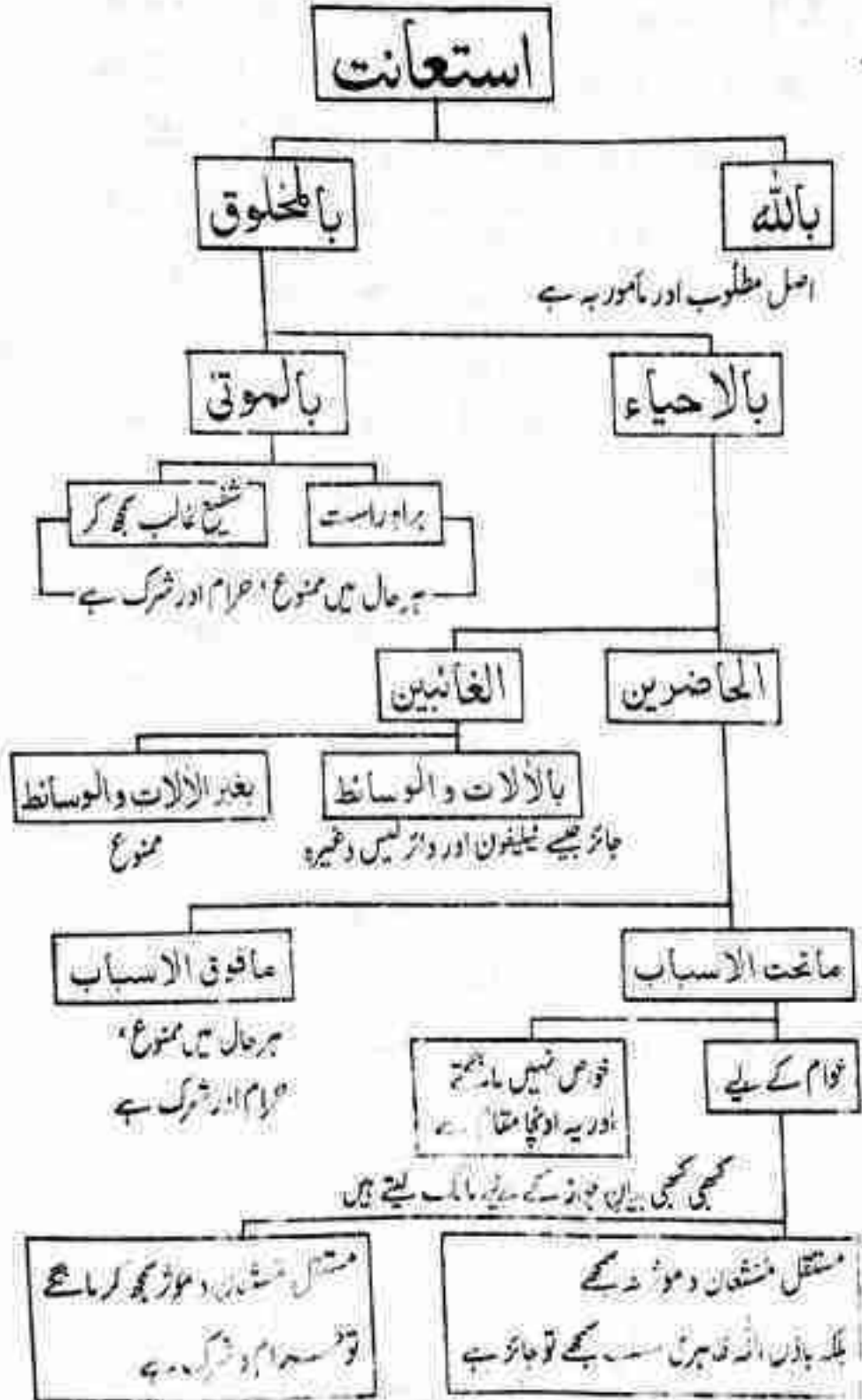
ثانیاً: اس لیے کہ قرآن مجید کی نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔
ثالثاً: یہ کہ قرآن مجید کی کسی آیت اور احادیث صحیحہ میں سے کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کسی نبی ولی و سائر المؤمنین میں سے کسی نے اپنی حاجت براری، دفع بلیات، ازالہ مصائب یا رزق یا اولاد یا فتح و کامرانی کے لیے غیر اللہ (مثلاً فرشتوں، رسولوں و لیوں میں سے کسی) سے امداد مانگی ہو یا کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، سلف صالحین، اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے یہ مسئلہ کھلایا ہو کہ اس طرح نبی ولی یا فرشتوں و دیگر مقربان الہی سے امداد مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے امداد مانگنا ہے، اس لیے تم فرشتوں، نبیوں، رسولوں، ولیوں اور مقربان الہی سے مدد مانگا کرو۔ اور ہم بھی مانگتے ہیں۔ اور آیت قرآنیہ میں جو **إِثَّاكَ نَسْتَعِينُ** آیا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام کی دعائیں منقول ہیں ان میں سے کسی میں بھی غیر اللہ کی پکار نہیں جیسا کہ **إِثَّاكَ نَعْبُدُ** کی تحقیق المعانی میں نقل کیا جا چکا ہے۔

○ اگر یہ صورت جائز ہوتی تو کوئی نہ کوئی نبی یا صحابی، یا تابعی یا امام مجتہد بیان جواز کے لیے غیر اللہ سے استمداد و استعانت کرتا یا علماء عقائد میں سے کوئی ماتریدی، اشعری، ضلی یا اور کوئی امام علم کلام یہ مسئلہ واضح کرتا کہ واقعی مقربان الہی سے استمداد اللہ تعالیٰ ہی سے استمداد ہے۔ بلکہ ابو الانبیاء حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں جھڑ کر مشرک لوگ آگ میں ڈالنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم! اگر کہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد فرمائی۔ اگر فرشتوں وغیرہ مقربان الہی سے استمداد جائز ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے آگے وقت میں حضرت جبرائیل سے مدد لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی یہ سبق دے گئے کہ کسی وقت بھی غیر اللہ سے استمداد نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔

بہر حال نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا بعض موضوع روایات کو استعانت غیر اللہ کی دلیس بنانا سراسر غلط ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موضوع حدیث کو تو حدیث نبوی کہنا ہی جائز نہیں۔ اور اس کو قصداً اپنے عقیدہ بد کے لیے دلیل کے طور پر پیش کر کے امت محمدیہ کو کفر و شرک کی اندھیری وادی میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔

دابعاً، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں استعانت بواسطہ مقربان الہی کفار کا معمول بتا کر اس کا رد فرمایا: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَأَنذَرْتُهُمْ إِنْ كَانُوا لَيَقْبَلُونَ إِلَيَّ إِلَهِي إِلَهِي زُلْفَىٰ (۳:۸۹) اس کا مطلب حضرت قتادہ، زید بن اسلم اور ابن زید وغیرہم نے یوں بیان کیا: مانعبد هذه الالهة الا ليشفعوا لنا عند الله. یعنی ہم ان بزرگوں (فرشتوں، عزیر، عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ مقربان الہی) کو اس لیے پوجتے ہیں اور ان کے نام پر نذر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ مقربان الہی ہستیوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف سفرارش کریں اور ان کے پوجنے سے اللہ تعالیٰ کہہ پاس قرست حاصل کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور لادے ہیں۔



فائدہ: اس سے یہ بات صراحت سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے دور کے کٹر مشرک بھی اپنے معبودوں اور مقربان الہی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کا بندہ ہی سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے۔ مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننا اور نذر و نیاز دینا اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا کفر اور شرک تھا۔

○ حضرت علامہ محمد طاہر فتنیؒ نے مجمع البحار میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کی طرف جاتے ہیں وہاں ان کی قبروں کے پاس نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور ان بزرگوں سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں سو یہ کام جائز نہیں۔

○ نیز امام الشہد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تفسیحات میں صراحت سے فرمایا کہ حمیر وغیرہ مزارات پر ان سے طلب حاجات کے لیے جانے والا خونخوئی اور زانی سے بھی بڑھ کر گنہگار ہے، 'لات'، 'عززی' اور منات کے پجاریوں جیسا ہے۔

○ روضۃ البدایہ میں ہے کہ اولیاء اور بزرگوں کے فوت ہونے کے بعد ان سے مدد مانگنا ناجائز ہے۔

خاصاً: اگر تسلیم کر لیں کہ مقربان الہی سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے تو دنیا میں کسی کو مشرک نہیں کہا جاسکے گا۔ بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کو بھی موقع ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ وہ خود کو موقع کہتے ہیں۔ چنانچہ:

○ سراوگی اور جینی ہندو کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ ہم سوائے خدا کے کسی اور کو نہ ادا پرستش کے نہیں جانتے۔ نہ کشن بشن کو نہ مہادیو کو نہ کسی دیوی کو نہ گنگا جمناد وغیرہ کو۔

○ اسی طرح ہندو نانک پن্থی بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک سے خالی ہیں اور

ہمارے بابا نانک اور دوسرے گوروں نے شرک نہیں کیا اور بابا نانک کے کلام میں توحید کا مضمون ہے۔ اور حضرت محمد صاحب ﷺ کو رسول بھی مانتا ہے۔ چنانچہ گرد نانک کہتا ہے۔ ۛ

پہلا نام خدا دا تے، دوجا نام رستاں

تیا کلمہ پڑھ لے نانکا جو درگہ پوس، ۛ

نیز لکھتا ہے۔ ۛ

باجھ محمد بھگت آہیں

یعنی حضرت محمد ﷺ کو مانے بغیر عباد - نانکا ہے تیرا جو داس کے ان کے دن گرتھی پوتھی میں لکھا۔ ۛ

پر تھی بھگوتی سمر لے گورو نانک تے دھیاے

انگت گورتی امر داس در انداسی ہوئے سوائے

یعنی اول دیوی کو پوج لے کہ گورو نانک نے اس سے مدد مانگی، دیوی انگت اور امر داس اور رام داس کی مددگار ہوئی۔ ۛ

یہ سمر دارجن ہر گوہند سمر دسری ہر رائے

سری ہر کشن جی دھیا سی جس ڈٹھے سب دکھ جائے

یعنی اے لوگو! ارجن، ہر گوہند، ہر رائے کا نام چو، ہر کشن کو یاد کر کے مدد چاہیے جس کے ۛ جاتا ہے۔ ۛ

یتخ بہادر سمر تے گھر لونڈہ آدے

جی سب تھاپیں ہوئے سہائے

یعنی یتخ بہادر کا نام چپنا چاہیے تاکہ گھر میں ددڑ کر نعمت آدے، اے

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ ہندو اور سکھ جو خود کو مٹو خدا کہلاتے ہیں اپنے اشعار میں کس طرح غیر اللہ سے امداد کے طالب ہیں۔ ان اشعار کی بنا پر تو "مفسر" موصوف بھی ہندوؤں اور سکھوں پر کفر و شرک کا فتویٰ لگائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ حالانکہ ہندو اور سکھ اپنے بزرگوں کو بھگوان یا پرماٹما کے اوتار یعنی مظہر الہی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو مقرران الہی سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے کلمہ گو، سیر پرست اور رومی مسلمان اپنے بزرگوں کو نہ صرف مقرران الہی سمجھ کر بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کی طرح مظہر الہی سمجھ کر مافوق الاسباب امور میں غائبانہ طور پر انھیں حاضر و ناظر تصور کرتے ہوئے امداد کے لیے پکارتے ہیں جو کہ صریح شرک ہے۔

سادساً یہ کہ اگر اِیَّالَہُ نَسْتَعِیْنُ سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ استعانت عام ہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ سب خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اِیَّالَہُ نَعْبُدُ کے بھی یہی معنی ہوں گے۔ کیونکہ دونوں جملوں کی ہیئت ترکیبیتہ ایک ہی جیسی ہے۔ تو اِیَّالَہُ نَعْبُدُ کے معنی اس طرح ہوں گے کہ عبادت اور پوجا عام ہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ سب خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور عبادت اور پوجا نبیوں و لیوں فرشتوں اور دیگر مقربان الہی کی اللہ تعالیٰ ہی کی پوجا اور عبادت ہوگی۔ اور ان کے حضور سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور سجدہ ہوگا اور ان کے نام کی قربانی اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی قربانی ہوگی اور ان کی نذر اللہ تعالیٰ ہی کی نذر ہوگی اور ان کی نماز اللہ تعالیٰ کی نماز ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کا روزہ ان کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ان کی بندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔

مثالیہ بھی وجہ ہے کہ جیسے عبد اللہ عبد الرحمن نام رکھے جاتے ہیں ایسے ہی عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین، عبد المصطفیٰ وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں۔

○ اور احمد رضا خان نے اپنا نام ہی رکھا۔ اور جیسے اللہ بخش، یا خدا بخش نام رکھتے ہیں ایسے ہی امام بخش، حسین بخش اور رسول بخش وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں۔ شاید یہی مذہب ہے احمد رضا خان صاحب کا جنہوں نے حدائق بخشش جتنہ اول ص ۹۳ میں لکھا ہے: ۷

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض مندرج ہیں

اصل الاصول بندی اس تاجور کی ہے

اور سید المرسلین ص ۳۵ و ۳۶ میں لکھا ہے: ۷

خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو

خدا ملتا ہی ان کو ہے جو ہیں بندے محمدؐ کے

○ اور یہی عقیدہ اہل تشیع کے اسماعیلی فرقہ کا ہے۔ چنانچہ کلام الہی اور فرمانِ امام ص ۵۴ میں لکھا ہے:

امام کا ظہور اللہ کا ظہور ہے۔ جس کی پہچان، اللہ کی پہچان ہے۔ جس کی

بندی، اللہ کی بندی ہے۔ جس کی حمد اللہ کی حمد ہے۔ جس کی بیعت اللہ کی

بیعت ہے۔ جس کی فرمان برداری، اللہ کی فرمانبرداری ہے۔

(بحوالہ آغاخانیت ص ۲۶)

○ مگر مراد آبادی صاحب کا یَسْتَعِينُ میں واسطہ کی تعلیم کرنا اور نَعْبُدُ کی تشریح میں واسطہ و بلا واسطہ کی تعلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔

واللہ اعلم

○ اور اِسْتَعِينُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے متعلق یہ معنی لینا کہ غیر اللہ سے مدد

مانگنا جائز ہے۔ کیونکہ صبر اور نماز دونوں غیر اللہ ہیں، سو یہ غلط ہے۔

کیونکہ اس آیت میں کسی مخلوق سے مدد مانگنے کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ مدد

جناب ہاری تعالیٰ سے مانگنے کا ہی حکم ہے اور صبر و صلوٰۃ کو جو خود اس مدد
مانگنے والے کا ہی اپنا فعل ہے ایک ذریعہ مانگنے کا قرار دیا ہے۔ یعنی صبر
کرنے اور نماز پڑھنے کو ذریعہ بتایا ہے حصول امداد الہی کا۔ لہذا اس آیت
قرآنی سے غیر اللہ سے مدد مانگنے پر استدلال کرنا محض مغالطہ ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

رویداد مناظرہ سمندی

مسمی بہ

اظہار الحق

ح۔ ۱

مرتبہ:

شیخ الحدیث والفقیر حضرت مولانا

علامہ مفتی محمد امین شاہ نیلوی

مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ تَسْوَلٰی
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْمَتَادِیْنِ بَادَاہِ اَمَّا بَعْدُ اَشْہَارُ مَنَظَرِہ
دیکھ کر تعجب ہوا کہ حقیقت کو کس طرح سمجھ گیا گیا۔ اہل واقعہ یہ ہے کہ چک نمبر ۲۶۸ گت
نصیل سمندری انجیل لائل پور میں جو مناظرہ ہوا اہل فہم پر روشن ہے کہ مولوی عبدالرشید صاحب
بنادعوی اہل سنت علمائے دیوبند کی کتابوں سے نہیں دکھائے اور جو عبارتیں وہ دکھاتے
تھے، ان سے ان کے دعوئے کو دور کا واسطہ بھی نہ تھا، سب سے پہلے دعویٰ یہ تھا
کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا ہے کہ شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب
رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگانا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق
ہونے سے زیادہ بُرا ہے۔ مگر تین گھنٹے کے وسیع وقت میں حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے یہ عبارت نہ دکھائے اور جو عبارت دکھاتے تھے وہ
صراطِ مُسْتَقِیْم کا اردو ترجمہ تھا جو کسی نامعلوم آدمی کا لکھا ہوا تھا اور مطبع
شہر دیوبند کا چھپا ہوا تھا اور وہ ترجمہ بھی غلط تھا، اصل مفہوم صراطِ مُسْتَقِیْم
کا نہ تھا۔ میں مسمیٰ مُحَمَّد حَیْن شاہ نے کہا کہ اصل کتاب سامنے لاؤ
جو فارسی زبان میں ہے اور یہ عبارت بھی حضرت شاہ صاحب کی اپنی نہیں، یہ باب
دوسرے آدمی نے لکھا ہے جس کا بیان خواہ شاہ صاحب نے شروع کتاب میں کیا
ہے۔ مولوی عبدالرشید صاحب نے فرمایا عبارت کا ترجمہ صحیح ہے، میں نے کہا

نہ ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا اصل کتاب آپ کے پاس ہے؟ میں نے
 کہا جی ہاں۔۔۔۔۔ یہ لہر اصل کتاب اس کے صفحہ ۸۶ پر یہ صرف ہمت کے
 لفظ ہیں، جن کے معنی ہیں کہ نماز جو محض اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے کا
 مقام ہے اور اسی ذات وحدہ لا شریک کے آگے سر نیاز خم کرنے کا وقت
 ہے اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے خیال پھیر کر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لم یزل
 سے دھیان بٹا کر ان مستیوں کی طرف دل جمانا جو قابل تعظیم ہیں اور صرف انہی پر
 کا تصور دل میں بٹھانا یہ بہت بُرا ہے، کیونکہ نماز عبادت ہے، جس میں اس
 درجے کی تعظیم ہوتی ہے جس سے بڑھ کر اور درجہ تعظیم کا نہیں ہے اور ایسی تعظیم
 اور ایسا اجلال صرف ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ منحصر ہے، کسی اور ہستی
 کے لئے نہیں، اس پر مولوی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ بُشْرًا وَّ نَذِيرًا تَوَهَّوْا لِلّٰهِ
 وَرَسُوْلَهُ وَتَعَزَّوْهُ وَتَوْقَرُوْهُ جس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی
 آلہ و اصحابہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی تاکید کی گئی ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ نماز
 سے باہر تو تعظیم کرو مگر نماز کے اندر تعظیم نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا
 ہے کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو خواہ نماز میں ہو خواہ نماز سے
 باہر، میں نے کہا نماز چو کہ محض اللہ کی تعظیم کے لئے وضع ہے، اس لئے غیر اللہ کا
 تصور کرنا اور خدا کے تصور کو دل سے نکال دینا اور دفع کر دینا ٹھیک نہیں اور ظاہر ہے
 کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین اللہ تو ہیں میں۔ جب عین اللہ نہیں تو غیر اللہ
 ہونے اور غیر اللہ کے تصور کا مقام نماز نہیں، مولوی صاحب نے فرمایا کہ تو یہ تو

رسول اللہ کو غیر اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ اگر غیر اللہ نہیں تو میں اللہ ہیں؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، نور من نور اللہ ہیں، میں نے کہا جب رسول اللہ کہتے ہو تو غیر اللہ ہی ہوتے نہ کہ عین اللہ کچھ دیر تک تو اسی پانی میں مدھالی پڑی رہی مولوی صاحب نے مکھن نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر نہ مکھن نکلتا تھا نہ نکلا آخر کار مولوی صاحب نے اسی پر زور دیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیم حال میں فرض ہے خواہ نماز کی حالت ہو خواہ باہر مگر مولانا (محمد حسین شاہ) کا مطلب یہ ہے کہ نماز باہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر سکتے ہو مگر نماز میں تعظیم نہ کرو، اگر نماز میں تعظیم کر دو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ میں نے کہا نہ یہ یا مطلب ہے نہ شاہ صاحب کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ خاص تعظیم جو اللہ تعالیٰ کو مناسب ہے، وہ تعظیم دوسری معظم ہستی کی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ وہ مخصوص تعظیم جس کو عطف تفسیری اجمال کے ساتھ حضرت شاہ صاحب نے خود بیان فرمایا ہے، وہ وہی عبادت والی تعظیم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تایان شان ہے۔ مطلقاً تعظیم کی کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ عظیم کئی مشکل ہے اس کے ادنیٰ سے کراہی تک کئی مراتب ہیں مثلاً بڑے بھان کی تعظیم ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی تعظیم ہوتی ہے، پیر و مرشد کی بھی، استاد کی بھی، اولیاء اللہ کی بھی، صحابہ کرام کی بھی، انبیاء علیہم السلام کی بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اعلیٰ مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اب مذکورۃ السدر سب مسیحا قابل تعظیم تو ہیں مگر نماز جو عبادت ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور اس میں تمام ماسوائے نہ کو دل سے نکال کر خاص اللہ تعالیٰ ہی کے تصور کو دل میں بھانے کا حکم ہے پھر ہر شخص منہ سے تو کہے اللہ اکبر۔ سبحانک اللہ۔ الحمد للہ۔ اعوذ

بِسْمِ اللّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی بکلتے ان معظّم اور قابلِ تعظیم ہستیوں ،
 خیال دل میں جمائے اور اللہ تعالیٰ کے خیال سے اپنے دل کو پھر دے تو یہ کتنی
 بُری حرکت ہے بلکہ یہ ایک منافقانہ چال ہے کہ زبان سے کہہ کہتے ہیں کہ
 اور ہی خیال لا رہا ہے۔ مولانا صاحب! آپ نے تو فرمایا تھا کہ حضرت کا خیال
 آنا بڑا ہے مگر کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال دل سے نکال کر شیخ اور دیگر
 قابلِ تعظیم ہستیوں کا دل میں خیال جمانا بُرا ہے، آپ کی بات تو کتاب میں نہیں
 لکھی اور جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ کا دعویٰ نہیں یعنی تقریب تمام نہوتی اہل
 پر مولوی صاحب نے فرمایا کہ صرف کا معنی سے خیال لگانا، میں نے کہا کہ
 کے معنی ہیں ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا، نہ کہ خیال لگانا۔ کیونکہ صرف کے
 معنی سب اہل لغت پھیرنا ہی گئے ہیں مگر مولوی صاحب نے یہ بات اخیر تک تسلیم
 نہیں کی۔ وہ وہی خیال لگانا اور خیال آنا کے معنی کرتے رہے۔ جب میں نے پھیرنے
 کے معنی گئے اور کہا کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیال پھیر کر دوسری
 قابلِ تعظیم ہستیوں کا خیال دل میں جمانا تو مجھ سے دوسرا پختہ ابد لا کہ یہاں اللہ سے
 کا لفظ یہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا اگر جیہاں اللہ سے کا لفظ عبارت میں تو نہیں مگر جات
 کے سابق سیاق سے یہی مراد ہے نیز ظاہر ہے کہ نمازی جب نماز پڑھنے لگتا ہے
 اَللّٰهُمَّ اِنّٰہُ اَکْبَرُ اللّٰہ اَکْبَرُ کہتا ہے۔ اللہ کا سرور دل میں آیا پھر پڑھتا ہے
 سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ... اَعُوْذُ بِاللّٰہِ... بِسْمِ اللّٰہِ... الْحَمْدُ لِلّٰہِ... قُل
 ھُوَ اللّٰہُ... سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیْمِ، سُبْحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی، سَمِعَ
 اللّٰہُ لِمَنْ حَمَدَہُ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ... الْحَمْدُ لِلّٰہِ... السَّلَامُ عَلَیْکُمْ

درجستہ اللہ سب نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، زبان پر بھی، دل میں بھی شروع نماز اللہ کے لفظ سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے لفظ پر ختم بھی ہوتی ہے اب جو شخص نماز میں دوسری قابل تعظیم ہستیوں کا تصور دل میں جھانکے گا تو صرف بہت اللہ تعالیٰ ہی کے تصور سے ہوگا نہ کہ کسی اور چیز سے۔ یعنی جو خیال نماز کے شروع اور نماز کے درمیان اور نماز کے اخیر میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تو ظاہر ہے کہ اسی دل کے خیال کو مہلتا ہی مراد ہو سکتا ہے ذکر غیر کا، اب اس ظاہر بات کو خواہ مخواہ تحریر میں لے آنا کوئی ضروری نہیں تھا، مگر حضرت مولوی صاحب دبی مرغی کی ایک ٹانگ کرتے رہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آگے یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنے سے دوبارہ چار رکعت کی بجائے سو رکعتیں پڑھنی ہوں گی، میں نے کہا کہ وہاں یہ بات نہیں بلکہ یہ لفظ ہیں کہ سوائے و سورۃ مذکور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور خیال کے علاوہ دوسرے خیالات کی بابت احتیاط یہ حکم ہے چنانچہ وہ عبارت مولوی صاحب کافی دیر تک دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے آگے دیکھو یہ عبارت لکھی ہے، میں نے کہا دکھاؤ! مولوی صاحب نے اس عبارت پر لکیریں کھینچ کر میری کتاب کو بد نما کر دیا خیر حجب میں نے وہ عبارت دیکھی تو اس میں بحضور کے لفظ تھے جس کے معنی یہ تھے کہ نماز کا کچھ حصہ تو ایسا پڑھا کہ خدا کے حضور میں تھا اور دوسرے خیالات سے خالی اور کچھ حصہ ایسا پڑھا جو خیالات (غیر اللہ) کی آلودگی کے ساتھ ملوث تھا تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے، مگر مولوی صاحب نے یہ مطلب بتایا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا مراد ہے۔ میں نے کہا یہاں

بھروسہ کا لفظ ہے حضورؐ نہایت فرمانے کے مترجم نے ہی ترجمہ لکھا ہے۔ میں نے
 کہا کہ بھروسہ میں ب کا ترجمہ کیا گیا۔ پھر ساری عبارت دیکھ کر مجھ کو اس کا
 کیا مطلب ہے، انصاف سے کام لو، صاف اور سیدھی سادی عبارت میں بھیج
 زکرو، آخر آپ عالم ہیں عالم تو کتاب دان ہوتا ہے، مجھے تو آپ سے کتاب الہی
 کی بونگ نہیں آتی۔ فرمانے لگے کیا ترجمہ غلط ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ ترجمہ غلط
 ہے۔ انہوں نے کہا یہاں لکھ دو! میں نے کہا بہت اچھا میں لکھ دیتا ہوں،
 چنانچہ میں نے لکھ دیا کہ صراطِ مستقیم کا یہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے اور
 شہر دیوبند میں طبع ہوا ہے یہ غلط ہے پھر انہوں نے کہا کہ ساتھ یہ بھی لکھ
 دو کہ صراطِ مستقیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، میں نے
 کہا میں یہ کیوں لکھوں جب کہ صراطِ مستقیم میں کوئی ایک لفظ بھی توہین آمیز
 نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسری کتاب اٹھائی کہ لویہ دیکھو توہین لکھی ہے۔
 میں نے کہا کیا یہ مسئلہ صراطِ مستقیم کا حل ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں بس
 صراطِ مستقیم میں توہین آمیز الفاظ ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنی سمعِ خراشی کے
 باوجود آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، پھر میں نے کہا بھائی صاحب! کتاب
 میں صرف ہمت کا لفظ ہے خیال آمدن نہیں ہے جو بات آپ کہتے ہیں وہ
 اس کتاب میں نہیں اور جو اس کتاب میں ہے وہ آپ کہتے نہیں پھر میں نے
 ان کو دوبارہ عملاً صرف کے معنی بتانے اس طرح کر میں نے اپنا منہ مولوی جتے
 سے پھیر کر کرسی کی طرف پھیر دیا اور میری پانچھ مولوی صاحب کی طرف ہو گئی
 پھر میں نے کہا یہ ہے صرف، یہ ہے منہ پھیرنا جیسے یہ منہ کا پھیرنا ہے کہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیال پھیر کر غیر اللہ کی طرف خیال کرنا یہ ہے تصرف بہت بُرا اتنی بات بھی نہ مانی پھر دوسری کتاب کی اردو عبارت فر فر پڑھنے لگے۔

انصہ مولوی صاحب بار بار دوسری عبارتیں دکھانے کی کوشش میں رہے مگر میں یہی کہتا رہا کہ خیال آنا دکھاؤ مگر انہوں نے یہی کہہ کر ٹالنے کی کہ تو یہی امیر لفظ میں، یہ ترجمہ اسی عبارت کا ہے، پھر ساتھ مولانا تھانوی کی اردو عبارت فر فر پڑھنے لگے، میں نے کہا جناب! آپ کا تو دعویٰ ہے کہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (نفوذ باللہ) بچوں، پاگلوں اور حیوانوں جیسا علم ہے۔ یہ عبارت دکھاؤ کہاں ہے مگر بڑی کوشش کے باوجود ایڑی چوٹی کا زوگنا کر بھی یہ لفظ نہ دکھا سکے، اس کے بعد لمبی چوڑی مقررانہ انداز میں تقریر کی جس میں فرمانے لگے قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے اور سارے قرآن کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا لہذا آپ ہر شے کے عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ اس پر میں نے اعتراض کیا کہ آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، میں اور کچھ نہیں کہتا۔ آپ مجھے سہوٹھا کا لفظ قرآن میں دکھادیں، دوسرے یہ کہ عَلَّمَ الْقُرْآنَ سورۃ رحمان میں ہے جو مکہ شریف میں اتری تھی۔ اب یہ فرمائیں کہ جب مکہ شریف میں سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا چکا تھا تو مدینہ پاک میں کیا چیز اترتی رہی۔ اس بات پر پندرہ منٹ گزر گئے مگر ان باتوں کا جواب مولوی صاحب نہ دے سکے بلکہ انا مجھے طمانٹ کر کہنے لگے کیا تم نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کو سارا قرآن سکھایا؟ میں نے کہا میرا یہ سوال نہیں، سوال صرف اُنہی
 کہ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں سارا قرآن سکھا دیا
 تھا تو پھر مدینہ میں کیا اترتا رہا۔ دس سال کے عرصہ میں اور کیا چیز نازل ہوئی،
 پھر ایک اور آیت پڑھ دی تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا لِمَنْ يَّشَاءُ
 غیب کی خبریں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھیں کونسا ہے؟
 مولوی صاحب نے فرمایا: ہن بیانہ ہے۔ میں نے کہا ہن بیانہ کی کیا علامت
 ہے؟ انہوں نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا بلکہ کہنے لگے کہ عَلَّمَ الْقُرْآنَ پر خازن
 نے لکھا ہے کہ سب ماکان وہاں یوں کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا
 ہے کہ اس سوال وہی ہے کہ عَلَّمَ الْقُرْآنَ کی آیت کہ شریف میں اتری ہے جب کہ
 میں سارا قرآن اُتر چکا تھا اور سارا قرآن سکھا دیا گیا تھا پھر مدینہ پاک میں کیا اترتا رہا،
 یا کہ مدینہ پاک میں کوئی سورت نہیں اتری کیا مدنی سور میں قرآن میں نہیں ہیں؟
 مولوی صاحب نے تنک کہ ایک تیسری کتاب نکالی، کہنے لگے تقویۃ الایمان
 میں لکھا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذیل ہے
 بڑا کے لفظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ میں نے کہا اس مخلوق کے لفظ میں
 چار داخل رہے یا نہ؟ اگر چار داخل رہے تو لازم آئے گا مفضل (جس کو فضیلت
 دی گئی) و مفضل علیہ (جس پر فضیلت دی گئی) ایک ہی ذات ہو جہتہ واحدہ
 سے جو جہل امر ہے یعنی چار سے چار ہی ذیل تر ہو اور اگر داخل نہیں اور لفظ مخلوق
 سے چار خارج ہے تو جس طرح چار کو خارج سمجھنے ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو خارج سمجھو، میرے اس سوال کا جواب مولوی صاحب نے قطعاً نہیں دیا، شاید

یہ اسوال ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، پھر میں نے ایک اور سوال کر دیا الشفعت فی کل شیئی فران نبوی ہے، یہ فرمایے کہ کپڑا جوتی روٹی میں بھی شفعہ ہے، اگر لہو کہ صرٹ غیر منقولہ جائیداد میں شفعہ ہے تو کل شیئی کے کیا منی؟ اگر یہاں کل سے باوجود تخصیص کر سکتے ہو تو اس عبارت میں تخصیص نہ کرنے کی کیا وجہ؟ مگر مولوی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اور نہ جواب دیا پھر میں نے کہا ایسی محتمل عبارت کو کیوں پیش کرتے ہو، تصریح دکھاؤ جس میں صاف لکھا ہو کہ لغو بذاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خدا کے آگے چار سے بھی نہیں ہے۔ مگر یہ عبارت قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔

پھر مولوی صاحب نے ایک پختی عبارت پیش کر دی تھی: تفسیر نفوس الامان میں مولوی اسماعیل نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ میں تو صحت میں ملنے والا ہوں۔ میں نے کہا اس کے یہ معنی ہیں کہ لغو بذاتہ آپ کی شان خدا کے آگے ہر جائیں گے، بلکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک میں غلام و ملت سے کہتا ہے۔ اس میں کیا تو میں ہے؟ کیا نبی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو آپ کا ہمدیہ ہر قبر میں تشریف فرما نہیں؟ مگر یہاں بھی مولوی صاحب لاف نسلم ہی کے قاعدہ پر رہے۔

پھر پانچویں عبارت پڑھی کہ ناتوی لکھتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو آپ سب سے آخری نبی ہیں پھر اپنی زبان میں تشریح کی کہ ناتوی کہتے ہیں کہ آخری نبی سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام اور جاہلوں کا خیال ہے اس سے نبی پاک اور صحابہ کرام سب کو جاہل کہہ گئے کیونکہ سب کا عقیدہ ختم زمانی کا تھا۔ میں نے کہا کہ مولانا ناتوی

خود دوسری جگہ عوام کے معنی بتا گئے ہیں کہ باب تفسیر میں سورۃ انبیاء اور علیہم السلام اور راسخین فی العلم کے اور سب عوام میں اور اہل فہم سے مراد انبیاء اور راسخین فی العلم ہیں، پھر میں نے کہا حضرت نانوتوی خود تصریح فرماتے ہیں کہ ختم نبوت زمانہ نہ ماننے والے کو میں کافر کہتا ہوں، اسی تحذیر الناس میں لکھا دیکھ لو (صفحہ ۱۱) پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ نانوتوی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تمہاری یہ توجیہ وہ ہے جسے خود مصنف اس کی تائید کر رہا ہے۔ اس اثنا میں حضرت مولانا محمد امجد علیہ صاحب مہتمم مدرسہ تعلیم القرآن میانوالی نے فرمایا گستاخی معاف! میں بھی ایک وہ لفظ کہہ سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے فرمایا: ہاں کہو! تو آپ (مولوی صاحب موصوف) نے فرمایا بلانا نانوتوی تو دو قسم کی ختم نبوت کے قائل ہیں یعنی ختم نبوت زمانی بھی ہے اور ختم نبوت ذاتی بھی، تو یہ معنی ختم نبوت کے اور اونچی شان رکھتے ہیں مگر اس بات کی طرف مولوی صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب مولوی صاحب کے پاس نہیں تھا۔ پھر چھٹی عبارت مولانا تھانوی کی تفسیر بیان القرآن میں سے پڑھنے لگے اور اس کا مطلب یہ بتایا کہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی خطا کرتے تھے اور بعد میں بھی خطا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب اگلی پھلی خطائیں معاف فرمادیں، میں نے کہا کہ یہ عبارت کہیں نہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا اس عبارت کا مطلب یہی جتنا ہے۔ میں نے کہا اگر عیسائی کہہ دے کہ تمہارے قرآن

میں لکھا ہے اللہ يستهزئ بعم یعنی اللہ تعالیٰ ٹھٹھنے کرتا ہے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ مولوی صاحب کہنے لگے نسبت کی تبدیلی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو اہل اسلام کے مسلم ہے مگر عیسائی کا منہ بند کرنے کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جب کہ وہ یہ کہے گا کہ لفظی ترجمہ کرو، کیا اس میں تو بہن نہیں مگر اس کا جواب بھی ان کے پاس نہ تھا۔

پھر ساتویں عبارت نکالی کہ دیکھو یہ لکھتے ہیں ہمیشہ رب تعالیٰ کو ایمان دار اور منافق معلوم نہیں فی الحال بھی اسے معلوم نہیں ابھی وہ جاہل ہے، ہاں ایمان داروں اور منافقوں کو معلوم کر کے رہے گا، میں نے کہا یہ عبارت بھی یہاں نہیں۔ فرمانے لگے اس کا مطلب یہی ہے میں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ازل سے خالق ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں اللہ تعالیٰ ازل سے خالق ہے۔ میں نے کہا تمہارے قاعدہ کے مطابق لقد خلقنا الانسان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے خالق نہ تھا، مگر وہ اس کا جواب بھی نہ دے سکے۔ میں نے آخر تنگ آکر کہا مولوی صاحب کیا آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ جوابات محمد حسین کہے گا اس کا جواب دینا مجھ پر حرام ہے۔ کہنے لگے جواب دے تو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا خاک جواب دیا ہے؟

پھر آٹھویں عبارت مرثیہ شیخ الہند کا پیش کیا ہے

مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا
اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم
اور شعر پڑھ کر کہنے لگے دیکھا اس شعر میں عیسیٰ کی توبین کی۔ اس
کا جواب خود مولوی صاحب کے ثالث احمد دین آرٹھتی نے خود ہی میری
طرف سے دیدیا کہ محاورہ میں ایسی بات کہتے رہتے ہیں، یہ کوئی اعتراض
کی بات نہیں ہے۔ اردو محاورہ میں کہتے ہیں فٹاں قوم زندہ ہے یعنی وہ
خوش حال ہے، فٹاں قوم مردہ ہے یعنی بد حال ہے۔ میں نے سوچا چلو
ٹھیک ہو گیا میری طرف سے جواب ہو گیا، میرے بولنے کی اب کیا فہم و فہم
ہے مگر مولوی صاحب اپنا ہی گیت گاتے رہے۔

پھر نویں عبارت فتاویٰ رشیدیہ کی بیان کی کہ کوا حلال ہے بلکہ اس کا کھانا کما
ثواب ہے، جس کوٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہا جس کوٹے کو حلال
حرم ہر جگہ مارنے کی اجازت دی ہے، جیسے چیل، چروا، کتا، کاٹنے والا، بھڑ
وہ حرام ہیں اسی طرح کو یہ جو عام بھرتا اڑتا رہتا ہے مشہور و معروف کو ایہ بھی
حرام ہے مگر مولوی رشید احمد کہتے ہیں کہ یہ کوا حلال ہے بلکہ اس کا کھانا ثواب
ہے۔ میں نے کہا جس کوٹے کو شرع نے فاسق فرمایا ہے وہ اور ہے اور وہ غاص
سیاہ ہوتا ہے بلکہ سیاہی میں ضرب المثل ہے، لیکن جس کوٹے کے متعلق مولینا
رشید احمد صاحب حلال فرماتے ہیں وہ کوا اور ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ ہی عام
معروف کوا مراد ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ فرماؤ کہ اس کوٹے کے حرام
ہونے کی علت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ گندگی کھاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس

کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشہور کو اگندگی کھاتا ہے اور جو جانور گندگی کھائے وہ حلال ہے، اس لئے کو ا حرام ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مرغی اور بھیر گندگی کھاتے ہیں، کیا یہ دونوں چیزیں بھی حرام ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہم اخاف کا باہم مجتہد فیہ ہے، امام ابو حنیفہؒ اس کو بلا کر اسبت جائز کہتے ہیں اور صاحبین مکروہ کہتے ہیں۔

پھر مولوی صاحب کے شاگرد نے گیارہویں کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک تو ایصال ثواب سوا اس کا کوئی بھی منکر نہیں سوائے معتزلہ کے دوسری چیز ہے نذر غیر اللہ سورہ نائل غیر اللہ میں داخل ہو کر حرام ہو جاتا ہے جس کی بابت مالگیریؒ اور شامیؒ میں سے عبارتیں دکھائیں، مگر انہوں نے صاف کہا کہ ہم صرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور صرف بزرگوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، ہمارا مقصد تقرب غیر اللہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم ان کو نافع قرار سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ایسا کیوں کہتے ہو کہ یہ گیارہویں پیر صاحبؒ کے نام کی ہے۔ اتنے میں چوہدری احمد دین آرٹھتی صاحب بولے کہ جو چیز کسی غیر اللہ کی طرف منسوب ہو وہ اگر حرام ہو جاتی ہے تو بیوی شوہر پر حرام ہو کیونکہ وہ شوہر کی بیوی کہلاتی ہے، اسی طرح اپنے باپ ماں کے نام کی قربانی نہ دیا کرو کہ اس پر بھی غیر اللہ کا نام آگیا، اسی طرح اور کئی مثالیں دیں۔ اس پر حضرت مولانا محمد امین صاحب مہتمم مدرسہ تعلیم الاسلام اتر (نزد قائد آباد) بولے کہ نسبت کسی قسم کی ہوتی ہے، ملکی، نسبی، تقربی اور اس جگہ جو حرام ہے وہ نسبت تقربی ہے نہ دوسری نسبتیں، یعنی مال دینا یا جانور فحش

کرنا اس اعتقاد سے کہ پیر صاحب کو میری اس بات کا علم ہے اور میرے اس کام پر خوش ہوں گے اور مجھے فائدہ پہنچائیں گے، اگر میں گیارہویں روز دوں تو میرے مال میں نقصان ہوگا، پیر صاحب نالا من ہوں گے، یہ صورت حرام ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہم نے کہانیوں کو خدا جانتا ہے اگر یہی بات ہے تو پیر صاحب کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے چونکہ شیعہ ان کے دشمن ہیں اس لئے ہم ان کو جلانے کے لئے ان کا نام خصوصیت سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ کے سب سے بڑے دشمن تو خلفائے ثلاثہ ہیں، پھر ان کے نام کی چیز کیوں نہیں دیتے، کہنے لگے ہم ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے عذر بار نہ کرو مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ صبح اور معقول بات نہ کرتے تھے۔

پھر میں نے کہا کہ یہ کتنی نامناسب بات ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے رکھے ہیں اور مجھے بے ہتھیار کر رکھا ہے یعنی تم تو ہمارے اکابر کی عبارتیں پیش کرتے ہو جس میں تم اپنی نظروں میں خواہ مخواہ تو ہیں سمجھتے ہو مگر ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم بھی تمہارے بڑوں کی عبارتیں پیش کریں۔ اتنے میں مولانا محمد امین صاحب نے 'فوائد فریدیہ' میں سے بریلویوں کا کلمہ پیش کیا کہ بریلویوں کا کلمہ یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدْنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اور یہ قول بھی دکھایا کہ فرید صاحب کہتے ہیں میں جبرائیل ہوں میں میکائیل ہوں میں اسرافیل ہوں میں موسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں وغیرہ۔ تو مولوی صاحب کتاب کو دیکھ کر مبہوت سے ہوئے، پھر

جھٹ سے کہا میں اس کتاب کا ذمہ دار نہیں ہوں میں تو صرف اعلیٰ حضرت
کی کتابوں اور عبارتوں کا ذمہ دار ہوں، ہم نے کہا کیا یہ تمہارے بریلوی بھائی
نہیں؟ کہنے لگے میں انہیں نہیں جانتا کون ہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ مولانا
محمد امین صاحب نے بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کا مترجم قرآن شریف پیش کیا جس
میں لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہارلم ہونے کا علم نہ ہوا، مولوی
صاحب کہنے لگے علم تو تھا مگر غلط ہے۔ یا، ہم نے پوچھا کیوں؟ فرمانے
لگے تاکہ عائشہؓ کی بابت براءت کی آیت ازل ہوں۔ پھر میں نے کہا اگر علم
تھا تو مغموں ہونے کے کیا معنی؟ مگر اس کا جواب مولوی صاحب پی گئے۔
پھر مولانا محمد امین صاحب نے دوسری عبارت دکھائی جس میں لکھا
تھا کہ وسیلہ صونڈنا اکابر کا طریقہ تھا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ غلط ہے
تاج کپنی والوں نے چھاپا ہے، اس میں دہائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔
مولانا محمد امین صاحب نے سرورق پر لکھا ہوا دیکھا یا القرآن الحکیم ترجمہ
از مولانا مولوی مفتی شاہ محمد احمد رضا خان صاحب، اس کا جواب بھی مولوی
صاحب نے وہی دیا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب! یہ عجیب
بات ہے کہ جو عبارتیں تم دکھاؤ وہ تو صحیح ہوں اور مطلب بھی اس کا وہی ہو جو
تم نے اپنے زعم فاسد میں سمجھا ہے، اور اگر ہم تمہارے اکابر کی کتابوں میں
پہلے دکھائیں وہ وہاں بڑوں کی سازشیں بتا دو، یہ کوئی انصاف نہیں، یہ
ہمٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے؟

خلاصہ یہ کہ اس گفتگو میں تقریباً چھ گھنٹے (۱۲ بجے رات سے ۱۲ بجے صبح تک) گزر گئے مگر مولوی عبدالرشید صاحب نے اپنے دعویٰ کے مطابق کوئی عبارت نہیں دکھائی، باوجود اس کے اعلان میں کہلوا یا کہ ہم نے عبارتیں دکھا دیں، ہمارے ثالث نے کہا ہمیں بھی اعلان کرنے دو مگر لاؤڈ سپیکر والوں نے اعلان نہ کرنے دیا، ہم نے اخیر

سمندری میں جا کر اعلان کر دیا۔
یہ ہے حقیقت حال جس کو مسخ کر کے مناظرہ کے اشتہار میں اور اور
باتیں لکھ دیں اور کہا کہ محمد حسین نے لکھ کر دیدیا ہے کہ اس کتاب ضرطہ مستقیم
مطبوعہ دیوبند و دیگر کتب دیابند و ہابیہ میں حضور سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی گستاخی اور توہین موجود ہے۔۔۔۔۔ اور گستاخی اور توہین کرنے والا حضور نبی
کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کافر ہو جاتا ہے۔
دستخط
محمد حسین صد مدرس ضیاء العلوم

حالات یہ صریح جھوٹ ہے، میرا خط پہچانا جاتا ہے، میرا لکھا ہوا مولوی صاحب کے پاس موجود ہے، یہ مندرجہ بالا عبارت دیکھی جاسکتی ہے اگر یہ عبارت پیش کردہ مولوی عبدالرشید صاحب سے مل جائے تو ہم پر فرد جرم مائد کریں، اگر یہ عبارت نہ ملے تو ہمارا فریق مخالف ہی مورد عتاب ہے، کیا اسے اللہ تعالیٰ کے رُوبرو حاضری کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں دوسروں پر تہمت لگا کر عوام الناس کو بدراہ کرتے ہیں؟ جھوٹ خود بولتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین

جیہ دلا درست دزدیکہ کھنچا راغ دارد
دوسرا جھوٹ یہ لکھا کہ چک مذکورہ کے سینکڑوں لوگ پتہ سنی بریلوی بن گئے، بھلا آپ ان میں سے چند ایک کے نام تو گناہیں جو پتہ دیوبندی مسلک رکھتے تھے پھر اس مناظرہ کے بعد بریلوی بن گئے۔

تیسرا جھوٹ یہ لکھا کہ وہ مسجد جو ان دیوبندیوں کے قبضہ میں تھی، اس پر اسی وقت سنی قابض ہو گئے، حالانکہ اس چک کی دونوں مسجدوں پر بریلویوں کا قبضہ تھا۔ وہ سارا چک سی نرا بریلویوں، مشرکوں کا تھا، سارے چک میں دیوبندی علماء کا ہم خیال صرف ایک گھر ہے جسے بریلوی بنانے کے لئے سارا چک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے حتیٰ کہ اس چک کا نمبر دار بھی کٹر بریلوی ہے جو اس بیچارے کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، مگر باوجود اتنی گوشش کے وہ اب تک صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم ہے جو مسلک علماء دیوبند کا ہے، نہ وہ بریلوی بنا اور نہ ہی مسجد اس کے قبضہ میں تھی

اس مسجد کا امام وہی پُرانا چلا آیا ہے جو سنا جاتا ہے کہ کسی زمانہ میں دیوبندی کہلاتے
مگر اس واقعہ مناظرہ سے کئی سال پہلے بریلوی علما کے افراد سے بریلویوں کا تعلق
فرار ہونے کی کوشش کا الزام جمعیت اشاعت التوحید
والسنت کے علماء پر سراسر افتراء ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ صبح کی اذان پکڑنے
کی کئی دیوبندی وہابی مولوی مسجد اور گلاں میں نہ ٹھہرا بھی غلط ہے۔ ہم اسی
گلاؤں میں رہے اور وہیں نماز پڑھی مگر مسجد میں نماز نہ پڑھنے پر فرار کا اطلاق
دیوبندی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اپنی شکست کا یقین ہو محض لوگوں آنکھوں میں دھول
ڈالنے کے لئے ایسی بات گھڑ لی کہ دیوبندی کوئی بات علماء کے بارے میں کہہ نہیں سکتے
چلو یوں کہہ دو۔

آگے لکھا ہے کہ مسلمان خود فیصلہ فرمائیں کہ مذکورہ بالا عبارات تو یہ ہیں یا نہیں
لکھنے والے اور لکھنے والوں کو اچھا ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ - واقعی آپ
ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عباراتیں مندرجہ اشتہار مل جائیں تو وہ لوگ مسلمان
نہیں ہو سکتے، مگر یہ بھی بتائیں کہ اگر مندرجہ بالا عباراتیں ان کتابوں میں نہ ہوں محض
کچھ بیخ تان کر ان عبارتوں کو غلط انداز میں پیش کریں جس سے ان نیک طینت
علمائے حق کو ناحق کافر کہا جائے تو ایسے مسلمانوں کو کافر کہنے والے کے حق میں
کیا فتویٰ ہے، کیا ایک مسلمان کو بلا وجہ کافر کہنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟

بیٹو اتوجروا

پھر لکھا ہے کہ اگر اس پر بھی بس نہیں تو وہی مناظرہ اسی موضوع پر دوبارہ
طبع آزمائی فرما سکتے ہیں، یہ گھوڑا اور یہ میدان۔ معلوم ہوتا ہے کہ

مولوی صاحب کو اس موضوع کے سوا کوئی دوسرا موضوع آتا ہی نہیں اسی لئے
 طبع آزمائی کے چیلنج کرتے ہیں۔ ہم نے اس مناظرہ میں دیکھ لیا ہے کہ مولوی
 صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ قرآن و سنت سے بالکل گورے ہیں صرف علماء
 دیوبند کی چند کتابیں رکھ رکھی ہیں جن کے بعض مقامات پر ان کے استاذوں
 نے نشان دہی کر رکھی ہے کہ یہاں یوں اعتراض ہوتا ہے اور یہاں یوں جیسے
 بیانیہ تجویزی اپنے مدرسوں میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور اس میں ان کو
 نشان لگا دیتے ہیں کہ ان مقامات کو پڑھ کر مسلمانوں کو بددعا کرو اور مسلمانوں کے
 مولویوں سے مناظرے کرو۔ اسی طرح مولوی صاحب انہی کے نقش قدم
 پر چل رہے ہیں مگر صاف ظاہر ہے کہ جیسے ان ہندوؤں آریوں اور عیسائیوں
 کے اعتراض قرآن پاک پر بیجا ہیں اسی طرح قرآن و سنت کے ماہرین پر
 بریلویوں کے اعتراض بھی بیجا ہیں۔ ان مولویوں میں اتنی اہلیت کہاں ہے
 کہ علمائے حق کی عبارات غامضہ کو سمجھ سکیں چہ جائے کہ قرآن و سنت کی سمجھ
 سے بیہرہ درہوں کیونکہ قرآن و سنت کا سمجھنا گو بہت سہل ہے (اولیٰ قد
 یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر) مگر لہٰذا
 آخر ہذہ الامۃ اولہا (مشکوٰۃ ص ۳۷) کے مصداق لوگوں کو کسی
 طرح سمجھ نہیں آتے۔

یاد رکھو جو سوال اس رات ہوئے تھے اس کا جواب اب
 دیدو تو غنیمت ہے۔ چار ماہ کی مہلت میں ان سوالوں کا جواب تو سوچ
 ہی لیا ہو گا۔

پھر یہ لوگ علمائے دیوبند پر توہمیں کرتے ہیں مگر اپنے گریبان میں نہ

تصویر کا دوسرا رخ

نہیں ڈالتے۔ آئیے ہم آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں۔ مشہور نمونہ از خردوارے چلتے چلتے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی کچھ گستاخیاں دیکھنے

جائیے:

اولاً: یہ کہ جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف حضرت یا حضور پر نور لکھتے ہیں مگر احمد رضا خان کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ کیا احمد رضا خان نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اعلیٰ ہیں؟

ثانیاً: صحابہ کرام کے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الی آخرہ اور احمد رضا خان کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ لکھتے ہیں، کیا احمد رضا خان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اعلیٰ ہیں؟ کیا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توہین نہیں ہے؟ -

ثالثاً: حضرت عائشہ صدیقہ اُم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بابت

حدائقِ بخشش حصہ سوم ص ۲۷ میں یہ شعر لکھے ہیں: -

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جبرین کا ابھار

پھٹی جاتی ہے قسب اس سے گزرتک کے گز

احمد رضا خان صاحب کا دل گوارا کرتا ہے کہ ایسے شعرا اپنی ماں بہن کے متعلق بنائیں اور کتابوں میں چھاپیں ؟

رابعاً: ادیاء اللہ کو کرشن کنہیا کافر حرام زادہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر وہ (ادیاء) چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ شیخ نے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا (الملفوظ ص ۳۸)

خامساً: مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور پیر مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیر مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو رواں نہ ہوتے جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضۃ النور کے قریب پائی تھی (الملفوظ ص ۳۹ حصہ دوم)

دیکھا اپنے پیر بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بتایا کہ بلا مبالغہ یعنی حقیقت ہے، سچ ہے، اس میں مبالغہ کی بات نہیں ہے کہ جیسے پہلی بار روضۃ النور کے قریب خوشبو محسوس ہوئی تھی وہی اس پیر بھائی کی قبر پر محسوس ہوئی۔

سادساً: سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے، الحمد للہ یہ جنازہ مبارک کہ میں نے

پڑھایا (ملفوظ ص ۲۹ حصہ دوم)

دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازہ میں شریک ہوں تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلعم کو امام بناتے، احمد رضا خان صاحب اگے کھڑے ہو گئے۔ احمد رضا خان امام الانبیاء کے بھی امام ہوئے۔ ؟ واہ بھئی واہ اس میں تو توہین نہ ہوگی ؟ شاباش عاشقو !

سابعاً: حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر ادیانے کرام میں سے ہیں، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا اس مجمع میں چلے آتے نہتھے، ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا النظرۃ الاولى لك والثانية عليك پہلی نظر تیرے لئے ہے اور دوسری تجھ پر یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسرا کا مواخذہ ہوگا۔ خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار بشریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا کہ عبدالوہاب! وہ کنیز تمہیں پسند ہے؟ عمرن کی ہاں! اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے، ارشاد فرمایا اچھا تم نے تم کو وہ کنیز بہہ کی، اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور بہہ فرماتے ہیں، معاوہہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نذر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نذر کر دی، ارشاد فرمایا عبدالوہاب! اب دیر کا ہے کی ہے فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو (ملفوظ ص ۳۸ حصہ سوم)

دیکھو! کتنا بڑا بہتان ہے جو اس بزرگ ہستی پر لگایا کہ تاجر کی کنیز صاحب

قبر بہ کر رہے ہیں بجلا یہ کوننا فقہی مسئلہ ہے کہ آدمی مزار پر کینز بہہ کہے تو صاحب قبر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ کیا فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ المیت لا یملاک جب وہ مالک ہی نہیں تو دوسرے کو چیز بہہ کرنے کا صاحب قبر کو کیا حق ہے، کیا یہ سیدی عبدالوہاب کا کینز کے ساتھ برتنا زنا نہ ہوگا۔ لا حول و بھر صاحب قبر حضرت شیخ کا زنا کا حکم دینا۔ مزید برآں۔

ثامناً: حقیقی موجد اور حقیقی مشرک خدا جل شانہ ہے (فوائد فریدیہ ص ۸۲)

تاسعاً: ۵ لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکہ کے زور سے

اٹھائے مسیح سے مارا فرید کا

(دیوان محمدی ص ۸۶)

عاشقاً: حضرت ابوالحسن خرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچاڑ دیا..... اور یہ بھی فرمادیا کہ میں اپنے

رب سے دو سال چھوٹا ہوں (فوائد فریدی ص ۸۷)

تلك عشرة كاملة

(باقی آئندہ)

فوائد

فتوحہ وہ و تو قروہ اے تعتقدوا
عظمت بحیث لا یشارکہ شیئی
صفاته (تفسیر الرحمن ص ۲۸۳)
۱۔ فت کی کتاب اقرب الموارد ص ۶۴ میں ہے
صرفہ صرفارہ عن وجہہ و کفاه و عن
ما وجدت عنہ معرفا و دفعہ ۱۰ اور لایا
العرب ص ۹ میں ہے العرف رد الشیء عن
وجہہ اور تاج العروس ص ۱۶۳ میں ہے صرف
عن وجہہ یعنی صرفہ صرفارہ فانصرف
صرف اللہ قلوبہم ای اٹلیم مجازاۃ لے
عظیم سارفت آیاتی ای اجعل جزاؤہم
لا ضلال عن ہدایۃ آیاتی اور مغربات
راغب ص ۲۸ میں ہے العرف رد الشیء
من حالۃ الخ حالۃ او ابد الہ بغیرہ
فانصرف قال ثم صرفکم عنہم الا
یوم یا یتہم لیس معرفا عنہم ثم
انصرفوا صرف اللہ قلوبہم - فما
یستطیعون معرفا ولا نفرا ای لا
یقدر و ان ان یصرفوا عن انفسہم
العذاب وان یصرفوا انفسہم عن
النار و قیل ان یصرفوا الا من حالۃ
الخ حالۃ فی التخییر ومنہ فتول

۱۔ قال الزجاج من العبادۃ فی العتہ الطاعۃ مع
المضروع (تہذیب اللغۃ ص ۲۳۴) کل ایچ بای
ظاہر مابعد ہر ایض مرتبہ المستم لفظاۃ المتکاد
لامرہ قیل فی قولہ ایاک نعبد ایاک نعبد
و العابد الموحد (۱۰)

۲۔ واداء العبادۃ عبادۃ عن فعل یکتب
العبد عن اختیار لیکون معتبرا لربہ
(اصول نسخی ص ۹۵) ومن عبد عن دون
اللہ الہما فہو من الخاسرین (تہذیب
ص ۲۳۵ ص ۲)

۳۔ بلکہ ضمیر کا بھیگی طرف راجع کرتا ہے اذ یکسر
ہے کیونکہ اختار فی الغنائم نہ زم آتا ہے بلکہ
و تعزیر وہ و تو قروہ کی ضمیریں ب
اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں جیسے کہ و تسبحوہ
کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے اور جیسے کہ
رسول کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے
چنانچہ امام زرکشی نے لکھا ہے الغنائم اللہ
والمراد تبعزیر اللہ تعزیر دینہ و
رسولہ ومن فرق الغنائم فقد بعد
البران فی طوم القرآن ص ۳۶ اور ہمہ جائی
نے لکھا ہے تعزیر وہ اے تعتقدوا
قوتہ بحیث لا یحتاج الی شوبلیث

فناوی دارالعلوم دیوبند عزیز القادری ص ۳۳۳ میں ہے : سوال ۱۵۴۵ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال آجائے تو نماز ہر جائے گئی یا اگر نماز میں خیال لایا جائے تو کیا مکرم ہے ؟ الجواب جب نماز میں غرور و تمہات میرا اور درود شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا تو ضروری ہوتا۔ باقی نماز خالص عبادت اللہ کے لئے ہے، غیر اللہ کا خیال ملے سبیل التعلیم والعبادت نہ آنا چاہئے اور نماز ہر حال صحیح ہے کیونکہ خیال پر باز پرس نہیں ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم
کتبہ عزیز الرحمن عفی عنہ

۱۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بیانہ کی نہ کئی علامت ہے نہ کسی مفسر نے لکھا۔ یہ محض مولوی صاحب کی خوش فہمی ہے، میں نے اسے نہیں بغیر کہا تھا جس کی دلیل تمام مفسرین کا اجماع ہے چنانچہ بیضاوی ص ۳۳۲ میں ہے تلک من انباء الغیب ای بعضہا عارک ص ۳۳۲ میں ہے اسے تلک القصۃ بعض انباء الغیب اور کثرت ص ۳۳۲ میں بھی یہی عبارت ہے تفسیر مظہری ص ۳۳۲ میں ہے من انباء الغیب ای ما قبل عنک یعنی بعضہا روت المعانی ص ۳۳۲ میں ہے ای احبارہ التی لہا شان و کونہما بعض ذلک باعتبار انہما علی التفصیل لم یبق لطول العهد معلومۃ لغيرہ نقالے۔ ابن جریر ص ۳۳۲ میں ہے یقول تعالیٰ ذکرہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذه القصۃ التی انبأک بها من قصۃ نوح و خابره و خبر قوحہ من انباء الغیب بقول

العرب لا یقبل منه صرف ولا عدل و قوله واذ صرنا الیک نفراً من الجن ای قبلنا بهم الیک و الی الاستماع منک والتصویف کالتصویر الای التکثیر و اکثر ما یقال فی صوف الشئ من حالۃ الی حالۃ و من امر الی امر و تصویف الیرباع هو صوفیہا من حال الی حال اردو منبر ص ۳۳۲

میں ہے صرفہ صوفیہ واپس کرنا، ہٹانا، صوف اللہ المریاح اللہ کا ہواؤں کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دینا صرفہ عن کذا مذکرنا ہٹانا، مصباح اللغات ص ۳۳۲ میں ہے صرفہ صوفیہ پھیرنا، ہٹانا، واپس کرنا۔ پھر مولوی

احمد رضا خان نے اپنے ترجمہ میں جگہ جگہ صوف کے معنی پھیرنے کے لئے ہیں مثلاً صوف فکر عظیم پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا (ص ۳۳۲) صوف اللہ کلویسم اللہ نے ان کے دل پلٹ دیئے (ص ۳۳۲) صوف عند کید هن اور اس سے عورتوں کا کر پھیر دیا (ص ۳۳۲) الا تصوف عنی کید هن اور اگر تو مجھے ان کا کر د پھر گیا (ص ۳۳۲) ساتھوں آیاتی اور میں اپنی باتوں سے انہیں پھیر دوں گا (ص ۳۳۲) فما تستطیعون صوفاً ولا نصوا تو اب تم نہ مذاہب پھر کر د اپنی نہ کر سکو (ص ۳۳۲) واذ صرنا الیک نفراً من الجن اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے (ص ۳۳۲)

۲۔ نیز وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی نہیں ہے، جیسے دوسرے مقامات پر حضرت شاہ صاحب نے بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے۔

ہی من اخبار الغیب التي لم
تشهد لها فتعلمها فوحىها اليك
حد ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد
عن قتادة قوله تلك من انباء
الغيب من قبل هذا القرآن
وما كان علم محمد وقومه ما صنع
نوح وقومه لوط ما بين الله له في
كتابه (۱)

۱۔ منسبہ کہ علی بن ابی طالب اس طرح ذکر کر سکتے
ہیں اللہ خالق کل شئی (اللہ تعالیٰ ہر چیز کا
خالق ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ خالق الخنزیر
والبول والبراز بلکہ اس طرح کہنے سے انسان
کا فرہور ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی عبارت اسی طرح ہے
لا یجوز ان یقال یا خالق الذی دان و
القرود والقردان بل واجب تغزیہ
اللہ عن مثل هذه الاذکار وان یقال
خالق الارض والسموات یا مقیل
العشرات یا ارحم العبرات الی
غیرها من الاذکار الجملة الشریفة
(تفسیر رازی ص ۳) تحت آیت وذروا
الذین یلحدون فی اسمائکم اسی طرح بیان
بھی شاہ صاحب نے اجمالی طور پر یہ لفظ کہے
ہیں اور اگر صراحتہً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہتے تو
تو یہی ہوتی اور کفر بننا، لیکن جب تصریح نہیں
تو کفر نہیں جیسے تفسیر تیسیر الرحمن میں ہے۔
ان کل من فی السموات والارض وان یبلغ
بعضهم من الکمال ما یبلغ الا ان فی
الرحمن عبدا ذلیلا بالنظر الی
کمالہ (ص ۳۱)

نیز ہم فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین علیہ السلام
مسلان تھے یاد، اگر مسلان تھے تو انہوں نے نہ
صاحب سے بھی زیادہ تو یہ کہہ چاہتے تھے
ہیں۔ ایمان کے تمام نہ شود تا ہر خلق نزد
ادیر جنس نہ نماید کہ چک شتر (نظام الغرر
ص ۱۴) پھر حرارت المحدث میں بھی اسی کو
عربی زبان میں یوں بیان کیا کہ لا یکنل ایمان
امرئ حتی یکون الناس عنده
کالا باع (ص ۳۴) یعنی جب تک تمام لوگ
اس کی نظروں میں ادش کے میدانوں کی طرح
نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ان
دو دن حضرات کے متعلق قہار کیا حکم ہے؟
آیا یہ مسلان ہیں یا نہ؟

۲۔ یہ تصریح کتب نبیرہ ص ۳۱ میں حضرت
نہ (توئی نے کی ہے۔

۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل القلوب
ہر نا بھی اسی طرف مشیر ہے جن العرب باض
بن ساریہ رفعہ فی عند اللہ مکتوب
خاتم النبیین وان ادھر لم یجد فی
طینة مشکوة ص ۳۵) کہہ کہ اس حدیث کے
میں جب ہی صحیح ہو سکتے ہیں جیکہ آپ کے لئے
ختم ذاتی بھی تسلیم کریں، اس وقت ختم زمانی
کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حال ختم نبوت ذاتی
کا مستلزم نہیں نہ مرنے والا نہ کائنات کا
ہے۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اسے بیان فرمایا ہے۔ مولانا دوسم نے بھی
منہی شریعت میں خاتم کے معنی کو ختم زمانی
میں سمجھ نہیں رکھا اسی طرح اس کی شرح بحر العلوم
میں بھی ہے اور احمد حسن کانپوری نے بھی یہی

اور کہیں گندگی اور مردار کھا لیتا ہے، ایسا کون
امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکروہ نہیں اور ابو یوسف
کے نزدیک مکروہ ہے خزانة المفتیین میں
ہے یوکل علی الاصح (میں ملک میں ہے)
کہ یہ کون کھا سکتے ہیں (عالمگیری ص ۶۰)
ہے: امام ابوحنیفہ سے روایت ہے کہ اس کے
کے کھانے میں کوئی حرکت نہیں اور یہی صحیح ہے
جیسے مرغی جس طرح اسی طرح ہے۔ ہا یہ میں ہے
کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں متع (عام کھا سکتے
میں کوئی حرکت نہیں کیونکہ گوشت گندگی بھی کھا سکتا ہے)
مرغی اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ
چونکہ زیادہ تر مردار کھاتا ہے اس لئے مکروہ ہے
اسی طرح السراج المنیر، جامع الرموز، عینی
زلمیں، قاضی خان، فتح القدیر، درمختار، ہنر
قدوری کی شرح مختصر کنجی، بحر الرائق، چینی
عاششہ، شرح وقایہ، کفایہ وغیرہ کتابوں
میں مرآۃ موجود ہے اور مولانا گنگوہی خود
فرماتے ہیں کتب فقہ میں تعین اقسام غراب
میں الفاظ مختلف ہیں مگر سب یہ فقہ خود
کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حلال اس کی گوشت
پر ہے پس یہ کاجوان بستیوں میں پایا جاتا ہے
اگر یہ حقیقی نہ ہو تو بھی اس کی علت میں شبہ
نہیں ہے، اس لئے کہ جب وہ بھی خلط کرتا
ہے اور نجاست و غلہ دانہ سب کچھ کھاتا
ہے تو اس کی علت بھی مثل حقیقی کے معلوم
ہوگی خواہ اس کو حقیقی کہا جائے یا نہ کہا جائے
فقط بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رہی
وہ حدیث سہاس سے اس کے کھانے کی
حراسۃ قلوب نہیں ہوتی کیونکہ فسق کے

کھا ہے۔
پرواں خاتم شد است او کہ بگوید
خداوندے بردنے خواہد بود !!
چو کرد مصنف برد استاد دست
نے تو گولی ختم منعت بر تو بہت

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاتم
اس واسطے ہوا ہے کہ جو وہ کرم میں آپ کی مثل
د کوئی ہوا نہ ہوگا جس طرح کہ جب کوئی استاد
کسی شخص میں خاص کمال حاصل کر لیتا ہے تو کہتے
ہیں یہ شخص تو تجھ ہی پر ختم ہے۔ بحر العلوم نے
عاششہ میں اس دونوں شخصوں کے کھانے کے
ازہی جہت کہ استاد دست و دعا دست پر انبار
وہاں وہ موجود افاضت مثل زور و اطلاق
صفت ختم بردست پس معلوم ہوا خاتم النبیین
سے ختم زمان کے معنی پھر کہا تو اجماع
کہنا خط ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار

اللہ اس شر کے دوسرے معرے میں تمنا کی گئی
ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو احیاء موتی کا
معجزہ کے کرتے تھے، کاشیں وہ عمر مصلحت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنیٰ غلام وامتی
کے اس فیض کو دیکھتے پھر غور و غور
بتاؤ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت
ہے یا تم یہ ۹

لہ فی الخاتمة ص د نزع یخلط یا کل
الحب مرة واللحیف مرة اخرى
دھر غیر مکروہ عند ابی حنیفہ
و مکروہ عند ابی یوسف کوئے کی
ایک قسم وہ ہے جو کبھی دلنے کھا لیتا ہے،

اس میں ہی شروع رکھنا یہاں لکھنے سے کیا مراد ہے ؟ سو میں نے فرمایا کہ جیسے دوسرے مذہب وغیرہ کو ابتداً حق کرنا حرام ہے اس حکم سے یہ پانچ جائزہ خارج ہیں یعنی ان کو ابتداً مارنا محل و حرم ہر دو جگہ عبادت ہے تو فقہانے اس حکم کی علت یہ بیان کی کہ ان کا کھانا حرام ہے بلکہ دو باتوں میں سے ایک بات علت ہے : ایذا و خبیثہ اور ایذا مؤثر صرف ناب و کھلی اور فحشہ انچوائے ساتھ ہی ہوتا ہے جیسے فقہانے تصریح کی ہے اور یہ ایذا کثرت میں مفقود ہے ۔ ورنہ (جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیق فرمایا) میں علت خبیثہ ہے اور کچھ میں ایذا علت ہے ۔

لہ النذر لغير الله حرام لانه من انواع الكفر لان هذا عبادة والعبادة لغير الله كفر (علامۃ الفتاوی ص ۳۶۹ و ۳۷۰)

واما النذر الذي يندرونه اكثر العوام كان يقول يا سيدي نزلان يعني به وليا من الاولياء او نبيا من الانبياء ان رد غائبی اور غوفی مرتبہ اور قضیت حاجتی فلذلك من الذهاب والغفنة او الطعام او الشراب او الزيت كذا فهذا باطل بالاجماع لانه نذر مخلوق وهو لا يجوز لانه اى النذر عبادة فلا تنكرن للمخلوق والمنذر وولہ ميت والميت لا يعطى وانه ظن ان الميت يتصرف في الامور ككفر (فتاویٰ خیریہ ص ۳۷۰)

ومثله في ص ۲۹۰ الجواهر والآن ومثله في ذبح لقدر الامير ولحقه كواحد من العظام يحرم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى ودر مختار برشانی ص ۲۶۹ و ۲۷۰

واعلم ان النذر الذي يقع للاهوت من اكثر العوام وما يؤخذ من اللحم والشمع والزيت ونحوها الى ضريح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام مالم يقصد واصوفها لفقراء الانام (انظر مالمير ص ۲۷۰)

لہ آنگاہ حکایت فرمود کہ کچھ برصمت شبلی شبلی آمد و گفت کہ میں مرید تویی شرم شبلی گفت بشرط ارادت تو قبول می کنم کہ اگر پیغمبر ہو یا کئی مرید گفت ہمیناں کہم شبلی گفت تو کہہ دے کہ میں مرید تویی مرید گفت من ہمینیں می گویم : لا اله الا الله محمد رسول الله شبلی گفت ہمینیں مگر لا اله الا الله شبلی رسول الله مرید بر در ہمینان گفت بعد ازاں شبلی گفت کہ شبلی کے ارچا کران کینہ آن حضرت مت رسول الله صحت است من اعتقاد ترا امتحان می کردم و فوائد الفتاویٰ ص ۳۶۹ / فتاویٰ نظام الدین اویسی

احسن التفسیر



تفسیر تبین القرآن



مِزَانُ الْقُرْآنِ



مکتبۃ اشاعت العلوم

۱۷۹۰، کلان قتل، دریا گنج نئی دہلی ۳۰۰۰۳ (انڈیا)